

ज्ञान सरोवर

भाग 3

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मन्त्रालय
भारत सरकार

श्रीवर्ष १८८६ (अगस्त १९६४)

मूल्य—साढ़े चार रूपये

निदेशक प्रकाशन विभाग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-६, द्वारा प्रकाशित और
प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद, द्वारा मुद्रित

भूमिका

देश में हमारी अपनी सरकार के बनते ही उसका ध्यान जिन कामों की तरफ गया, उनमें से एक यह था कि नए और कम पढ़े लोगों के लिए ऐसी किताबें लिखवाई जाएं, जिन्हें वे आसानी से पढ़ और समझ सकें और उनसे लाभ उठा सकें। हमारे देश में हजारों वर्ष से किताबों के बिना पढ़ाई का रिवाज रहा है। पर अब कई कारणों से उस तरह की पढ़ाई उतना काम नहीं दे सकती, जितना पहले देती थी। अब किताबों की मांग और उनका प्रभाव दिन-दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए आम लोगों के लिए ठीक तरह की किताबों का तैयार किया जाना और भी जरूरी हो गया है।

सब लोगों को पढ़ना-लिखना सिखाने की नई सरकारी नीति ने इस तरह की किताबों को जल्दी-से-जल्दी तैयार कराने की मांग को और बढ़ा दिया है। पढ़े-लिखे लोगों की गिनती देश में बढ़ती जा रही है। अगर उन्हें अच्छी किताबें नहीं मिलेंगी तो पढ़ाई-लिखाई के फैलने से देश का बल बढ़ने की जगह हमारी कठिनाइयां बढ़ सकती हैं। इन नई किताबों के लिखवाने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां उन्हें पढ़ कर लोगों को अपनी सामाजिक और आर्थिक हालत सुधारने में मदद मिले, उनमें बुद्धि और विज्ञान की कद्र बढ़े और उनमें वैज्ञानिक मनोवृत्ति का विकास हो, वहां ऐसा भी न हो कि भारत की पुरानी सम्यता में जो अच्छी बातें हैं उन्हें वे भूल जाएं।

इस मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने जनसाधारण के लिए 'ज्ञान सरोवर' नाम से एक विश्वकोश लिखवाने की व्यवस्था की है। इस विश्वकोश की तैयारी में यह ध्यान रखा गया है कि आम लोग इसे पढ़ें तो आजकल की दुनिया में जो नए-नए आर्थिक और राजनीतिक विचार पैदा हो रहे हैं, उनको समझने लें और विज्ञान तथा तकनीक में जो दिन-दिन बढ़ोतरी हो रही है उसे भी जान लें। इस तरह अपनी जानकारी बढ़ाकर

हमारे देश के लोग नए भारत के और अच्छे नागरिक बन सकेंगे। इन सब बातों को इस विश्वकोश में ऐसी भाषा में बताने की चेष्टा की गई है, जो आम लोगों की भाषा है और जिसे सब आसानी से समझ सकते हैं। हमें आशा है कि यह विश्वकोश इन बातों को पूरा करेगा और हमारे देश के लोगों को इस तरह की बातें बताएगा, जिनसे वे अपनी पुरानी सम्यता की सच्चाइयों को पूरी तरह समझते हुए आजकल के विज्ञान और वैज्ञानिक की कद्र करने लगे।

-

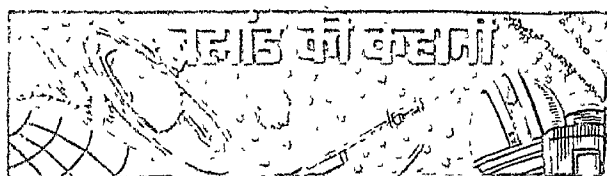
हुमायूँ कबीर

जान सरोवर—तीसरा भाग
विषय-सूची

	पृष्ठ
1. ब्रह्मांड की कहानी	
शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि और दूसरे ग्रह	1
2. आदमी की कहानी	
सभ्यता का विस्तार	17
3. हमारी दुनिया	
धरातल के रूप	25
4. हमारे पड़ोसी	
(1) अग्नि देव	40
(2) तिव्रत	49
5. साहस और खोज की ओर	
हुएनसांग	57
6. संसार के महापुरुष	
(1) इखनातन	62
(2) कार्ल मार्क्स	69
7. देवी-देवताओं की कथाएं	
यूनानी और रोमन पौराणिक कथाएं	80
तीन गाथाएं	
(1) जियस की कहानी	85
(2) अफ्रोदीती की कहानी	88
(3) डरास और साइकी की कहानी	90
8. विश्व साहित्य	
(1) मराठी साहित्य	93
(2) गुजराती साहित्य	99
(3) कन्नड़ साहित्य	108
9. लोक-साहित्य	
(1) मराठी लोक-साहित्य	119

चिड़िया और कौआ	122
पुरखो की हजामत	124
(2) गुजराती लोक-साहित्य	128
नेक दुश्मन	131
(3) कन्नड लोक-साहित्य	137
सोने का कटोरा	.	..	139
(4) जर्मन लोक-साहित्य	.	..	145
रग-रगीला पिपहीवाला		..	148
10 जीव, जन्तु और पौधे			
कीड़े-मकौड़े			
(1) जुगनू	.	..	156
(2) तिलचट्टा	.	..	158
जाने-अनजाने पेड़			
(1) लोकप्रिय जामुन	161
(2) उपयोगी कर्जी	.	..	163
(3) सुनहरा अमलतास	.	.	166
(4) सर्वप्रिय शीशम	.	..	168
(5) गानदार सेमल	170
(6) पारसी वकाइन	.	..	173
पक्षियों की दुनिया			
(1) गौरैया	.	.	176
(2) पहाड़ी कबूतर	.	.	178
(3) चील	.	..	180
पशु जगत की बातें			
(1) घड़ियाल	182
(2) भारत के सांप		..	186
समुद्र का अजायबघर			
(1) विचित्र जीव म्पज	193

11	कृषि-विज्ञान		
	भारत की फसले	..	199
12.	रोग पर विजय		
	सार्वजनिक स्वास्थ्य	..	209
13	विज्ञान की बातें		
	समय पर विजय	..	217
14	इंजीनियरी के चमत्कार		
	(1) स्वेज नहर	.	226
	(2) पनामा नहर	..	231
15.	घरेलू उद्योग-धन्धे		
	(1) चमड़े का काम	.	238
	(2) मिट्टी के वर्तन	.	247
16	सौन्दर्य की खोज में		
	(1) साची के स्तूप	.	256
	(2) भारतीय नाच	.	264
17.	राजनीति और अर्थशास्त्र		
	सहयोग और कल्याण	.	274
18.	खेल-कूद		
	(1) बालोबोल	..	285
	(2) ट्रैक ऐण्ड फील्ड	.	291
19.	कहानियाँ		
	(1) पत्र परमेस्वर	..	298
	(2) खोया हुआ बालक	..	311
20.	नए भारत के निर्माता		
	(1) स्वामी दयानन्द	..	319
	(2) रामानुजन	.	326
21.	नारी-लोक		
	(1) सुखी गृहस्थ जीवन	..	333
	(2) ऊन की बुनाई	..	338
	(3) कढ़ाई का काम	..	347

शुक्र, मंगल, बृहस्पति, शनि और दूसरे ग्रह

प्राथम सूर्योदय से कुछ पहले पूर्व में अक्सर एक बहुत चमकीला तारा दिखाई देता है। उसकी चमक इतनी तेज होती है कि एक बार पहचान लेने पर उसे भुलाया नहीं जा सकता, और कभी-कभी तो उसकी रोशनी में आदमी अपनी परछाई तक देख सकता है। उसका नाम 'शुक्र' है। लोग उसे 'सुकवा' और 'भोर का तारा' भी कहते हैं। उत्तर-प्रदेश के पूर्वी इलाके में एक कहावत मशहूर है।

“सुकवा उगल, भइल विहान ।
खटिया छोड, हे जजमान ॥”

यानी, हे यजमान अब खाट छोडो, क्योंकि शुक्र उग आया है, और सुबह हो गई है।

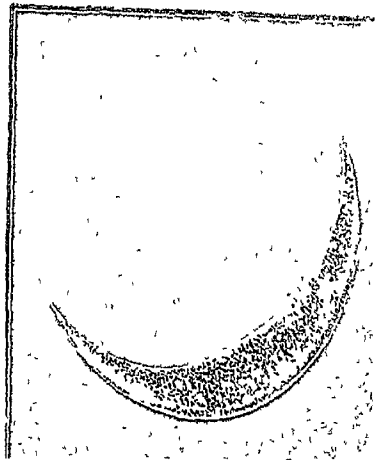
शुक्र मोटे हिसाब से सूर्य के चारों ओर एक गोलाई में घूमता रहता है। इसी लिए सूर्योदय के अक्षर पर अपने एक चक्कर के आधे समय वह सूर्य के ऊपर रहता है और आधे समय नीचे। जब वह ऊपर होता है तो सूर्य से पहले उगता है और पहले डूब जाता है, और जब नीचे होता है तब सूर्य के बाद उगता है और बाद में डूबता है।

शुक्र जब सूर्य से पहले उगता है तब वह प्रातःकाल पूर्व में दिखाई देता है। उगने-लिए उसे 'भोर का तारा' कहते हैं। जब वह सूर्य के बाद उगता है, तब सूर्य के प्रकाश के कारण दिखाई नहीं देता। वैसे ही हालत में वह दिन भर सूर्य के पीछे-पीछे पश्चिम की ओर चलता रहता है, और जैसे ही सूर्य डूबता है, वैसे ही दिखाई देने लगता है। शाम को दिखाई देने के कारण कुछ लोग उसे 'सांझ का तारा' भी कहते हैं। और समझते हैं कि 'सांझ का तारा' 'सुबह के तारे' से अलग है। इस भूल की एक वजह यह भी है कि शुक्र से कुछ ही कम चमकीला 'बृहस्पति' नाम का एक दूसरा ग्रह है, और वह भी कभी-कभी सवेरे पूर्व में और शाम को पश्चिम में दिखाई देता है। उनमें से जब एक सुबह और दूसरा शाम को दिखाई पड़ता है, तो देखने वाले अक्सर घोटा या जाते हैं। वे 'भोर के तारे' और 'सांझ के तारे' को अलग-अलग समझने लगते हैं। पर असल में 'भोर का तारा' और 'सांझ का तारा' दोनों शुक्र ही हैं।

कभी-कभी उस समय जब सूर्य के चारों ओर घूमते हुए तिरछे देलने पर उसके बहुत पास दिखाई पड़ता है, तब वह सूर्य से कुछ ही मिनट पहले उगता है और उस के डूबने के कुछ ही मिनट बाद डूब जाता है। ऐसी दशा में वह न सुबह दिखाई देता है, न शाम को।

पृथ्वी और शुक्र दोनों ही सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसलिए कभी-कभी यह होता है कि शुक्र, सूर्य और पृथ्वी के ऐसा बीच में आ जाता है कि उस समय शुक्र हमें सूर्य के मुह पर एक काला घब्बा-सा दिखाई देता है, और हम उसे सूर्य पर चलता हुआ देख सकते हैं। जब कभी वह ठीक सूर्य के सामने पड़ता है तब उसे सूर्य के आर-पार की पूरी लम्बाई पार करनी पड़ती है। पर अक्सर वह सूर्य के किनारे के एक भाग को पार करता हुआ निकल जाता है। ज्योतिष के जानकारों ने

1889 में लिया गया शुक्र का चित्र

दृष्टांत की कहानी

हिमाचल जगगाया है कि प्रगली वार सन् 2004 ई० में जूट सूर्य के सामने आकर उसको करीब-करीब बीच से पार करेगा । इस काम में उसे कुछ ही घंटे लगेंगे ।

आस से देखने में शुक्र इतना मुन्दर दिखाई देता है कि यूनानी लोगो ने उसका नाम 'वीनस' रख दिया था, जिसे वे मुन्दरता की देवी मानते थे ।

1874 और 1882 में सूर्य पर से शुक्र का मार्ग

लेकिन दूरबीन से देखने पर शुक्र में न तो कोई मुन्दरता दिखाई देती है और न कोई और खान चीज । केवल उसकी बहुत चमकीली और सपाट सतह नजर आती है । उसकी वजह यह है कि शुक्र घने वादलो से ढका है । वे वादल धूप में खूब चमकते हैं, और उनका घना सिलसिला ही शुक्र की सतह मालूम देता है । आज तक कोई यह नहीं देख पाया कि उन वादलो के उस पार क्या है । या यह कि शुक्र की भूमि कैसी है ? दूरबीन से देखने पर शुक्र में भी चाद की तरह कलाएँ दिखाई देती हैं यानी शुक्र भी चाद की तरह घटता-बढ़ता रहता है । वह कभी ढूँज के चाद की तरह हसिया जैसा, तो कभी आधा और कभी पूरा दिखाई देता है ।

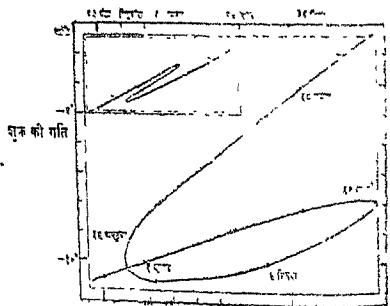
दूसरे ग्रहों की तरह ही शुक्र की चाल भी आसमान में तारों के बीच एक जैसी और बराबर एक ही ओर को नहीं दिखाई देती । सूर्य के खिंचाव के घेरे में फंसा होने के कारण मोटे तौर से वह बराबर गोलाई में ही चलता रहता है, लेकिन चलती हुई ज़मीन से देखने पर वह कभी एक दिशा में, कभी उल्टी दिशा में, चलता हुआ जान पड़ता है । वह तारों के बीच आम तौर से पश्चिम से पूर्व की ओर चलता रहता है । पर वह कभी-कभी रुक कर पीछे की ओर भी चलता जान पड़ता है और फिर रुक कर आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई देता है । यहाँ यह याद रहे कि तारों के हिसाब से चलने की बात हो रही है । पृथ्वी के हिसाब से तो ग्रह और तारे सभी पूर्व से पश्चिम की ओर चलते रहते हैं और एक दिन में पूरा चक्कर लगा लेते हैं । यहाँ एक चित्र दिया जा रहा है, जिसमें यह दिखाया गया है कि सन् 1956 में 1 जुलाई से 18 नवम्बर तक शुक्र अपने रास्ते पर किस तरह चला । इसे देखने से शुक्र का आगे-पीछे चलना साफ मालूम हो जाता

शुक्र की गति

है। चित्र में हर दस दिन के बाद शुक्र (जिनकी धुरी में पर्याप्त वक्रता है) की धुरी (अक्ष) घूमने के लिए चलाया गया है। चित्र को देखने में पता चलता है कि शुक्र कभी धीरे-धीरे चलता है तो कभी तेज चलता है। इस चित्र को देख कर यह पता चलता है कि शुक्र 9 मिनट में 19 घण्टों तक बहुत धीरे-धीरे चला और उन दस दिनों में उसने बहुत तेज धुरी में की। लेकिन 11 नवम्बर में 18 नवम्बर के बीच वह तेज चल कर काफी दूरी तय करता है।

शुक्र लगभग सात महीने में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाता है। पर यह ठीक-ठीक नहीं मालूम कि उसे अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। कुछ लोगों ने अनुमान लगाया है कि वह भी अपनी धुरी पर एक चक्कर ही तरह 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है। पर दूसरे लोगों की राय में वह भी तरह शुक्र का भी एक ही रूप हमेशा सूर्य के सामने रहता है। उम्मा दूसरा यह भी सूर्य के सामने नहीं आता।

पृथ्वी की अपेक्षा शुक्र सूर्य के अधिक निकट है। इसलिए वहाँ सूर्य की गर्मी और प्रकाश अधिक पहुँचता होगा। पर चूँकि शुक्र घने वादलों में ढका हुआ है इसलिए यह भी सम्भव है कि वहाँ अधिक गर्मी न पड़ती हो और वहाँ भी पृथ्वी के जीव-जंतुओं जैसे जीव-जंतु रहते हों।

पृथ्वी

सूर्य के निकटतम कक्षा में ग्रहों में तीसरा नम्बर पृथ्वी का है, जिसके बारे में आज हमें इस के पृथ्वी भाग में विद्या प्राप्त है।

मंगल

आकाश में मामूली नारंगी में अधिक चमकीला एक लाल तारा दिखार्ड देता है, जो ग्रहण में लागू नहीं है, यह मंगल ग्रह है। सूर्य से दूरी के हिसाब में वह चौथा ग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का लगभग आधा है। उनके आर-पार की लम्बाई 4,216 मील है। वह सूर्य के नारंगी और लगभग दो माल में एक चक्कर लगाता है। मगर हमारी पृथ्वी की भर्त्ति वह भी अपनी धुरी पर 2। पटे में ही एक चक्कर पूरा कर लेता है।

जिन प्रकार हमारी पृथ्वी का उपग्रह चन्द्रमा है, उसी प्रकार मंगल के भी दो उपग्रह या चन्द्रमा हैं, जो हमें उमके चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं। मंगल के चन्द्रमा बहुत छोटे-छोटे हैं। उनके आर-पार की लम्बाई दस मील से अधिक नहीं है। उनमें आकर्षण शक्ति भी नाम भर की है। उन पर पहुँच कर आदमी बहुत हल्का हो जाएगा। कना हल्का कि यदि वह वहाँ से छलाश लगाए तो उसके पैर फिर उन चादों की तरह पर नहीं पड़ेगे, बल्कि वह उन्हें पाग करके न जाने आकाश में कहा-का-कहा वों जाए।

पृथ्वी (बाएँ हाथ) के मुकाबले में मंगल का आकार

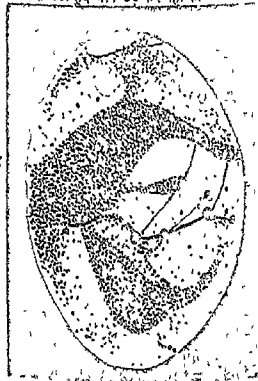

बहुत बड़ी दूरबीन से देखने पर मंगल नारंगी के रंग का एक बड़ा-सा गोला दिखाई देता है। मगर शायद उसके दोनो ध्रुव वर्ण में ढके हैं, इसलिए वे सफेद दिखाई देते हैं। जब वायुमंडल बहुत साफ और स्थिर होता है तब हमें मंगल पर काली-काली लकीरों का जाल-सा फैला हुआ दिखाई देता है। वे लकीरें लम्बी और सीधी मालूम होती हैं। मगर आम तौर से वे बड़ी-बड़ी दूरबीनों से भी साफ नहीं दिखाई देती, न वे मंगल के फोटो में ही नजर आती हैं।

कुछ लोगों का खयाल है कि मंगल पर नहरें हैं और वे नहरें ही हमें काली-काली लकीरों जैसी दिखाई देती हैं। उनका कहना है कि अगर वहां नदी-नाले होते तो वे काली लकीरें सीधी न दिखाई दें, टेढ़ी-मेढ़ी दिखाई देती। जर्मनिण वे प्रकृति की बनाई हुई नहीं हो सकती, और उन्हें जरूर उन लोगों ने बनाया होगा, जो वहां रहते होंगे। इन लोगों का यह भी कहना है कि सूर्य के परिवार के सभी ग्रह लगभग एक ही साथ पैदा हुए होंगे। शुरु में पृथ्वी, मंगल, आदि सभी ग्रह सूर्य से छिटके हुए पदार्थ से बने होंगे। इसलिए मंगल भी शुरु-शुरु में वैसे ही चमकता-दहकता रहा होगा जैसे शुरु में पृथ्वी तपती-दहकती थी। पर चूंकि मंगल पृथ्वी से छोटा है और पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से दूर भी है, इसलिए वह जल्दी ठंडा हो गया होगा, और वहां पृथ्वी से पहले जीव-जंतु भी पैदा हो गए होंगे।

इसी तरह मंगल पर का पानी भी पहले सूखा होगा। पृथ्वी पर तो, बहुत कुछ सूखने के बाद भी, अभी काफी पानी मौजूद है। पृथ्वी बड़ी है, इसलिए उसमें खींचने की शक्ति भी अधिक है। इस वजह से जो भाग पृथ्वी से उठती है वह बहुत दूर नहीं उठ पाती। पर मंगल छोटा है। इसलिए वहां पानी से उठी हुई भाप उड़ कर वहां की

1894 में बनाया गया मंगल का एक चित्र

हवा के घेरे से बिल्कुल बाहर हो जाती होगी और धीरे-धीरे वहाँ पानी की कमी पड़ने लगी होगी। तब पानी की उस कमी को पूरा करने के लिए वहाँ के इंजीनियरों ने बड़ी-बड़ी नहरें बना कर मंगल के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से पानी लाने का प्रयत्न किया होगा।

लेकिन आजकल के ज्योतिषियों की राय है कि मंगल पर कोई नहर नहीं है। कहीं-कहीं धब्बे जरूर हैं, जो साफ नहीं दिखाई देते। उन्हें देर तक देखने की कोशिश में आँखों को यह धोखा हो जाता है कि वहाँ लकीरें हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए एक ज्योतिषी ने एक कागज पर अलग-अलग, बहुत से छोटे-छोटे धब्बे लगा दिए और उसको बहुत दूर रख कर उसने लोगों से देखने को कहा। बहुत दूर रखे जाने के कारण कागज के वे नए धब्बे दूरबीन से भी अलग-अलग नहीं दिखाई दिए। ऐसा लगा कि कागज पर लम्बी सीधी लकीरें खिंची हैं। इस तरह उस ज्योतिषी ने साबित किया कि मंगल पर जो काली लकीरें दिखाई देती हैं, वे लकीरें नहीं हैं, बल्कि मंगल की सतह के धब्बे हैं।

आजकल के ज्योतिषी यह भी नहीं मानते कि मंगल पर जीव-जंतु हो सकते हैं, क्योंकि उनकी राय में वहाँ की हालत ऐसी नहीं है जिसमें कोई जानवर जन्दा रह सके।

इसमें कोई संदेह नहीं कि मंगल बहुत ठंडा है। वह पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से अधिक दूर है। पृथ्वी को सूर्य की जितनी गर्मी मिलती है, मंगल को उसकी आधी भी नहीं मिलती। इसलिए मंगल पर गर्मी की दोपहरी में भी कम-से-कम उतनी ठंड होती होगी, जितनी भारत में फरवरी के महीने में सुबह-शाम होती है।

मंगल पर हवा का घेरा भी इतना पतला होगा कि वहाँ साँस लेना नामुमकिन होगा। पृथ्वी के पाँच ही मील ऊँचे पहाड़ों पर चढ़ने में आदमी को नाक में हवा से भरा हुआ तौबड़ा बांध कर, नकली तरीके से साँस लेना पड़ता है। फिर मंगल पर तो हवा इतनी पतली होगी जितनी पृथ्वी पर लगभग 11 मील की ऊँचाई पर होती है।

यह सही है कि जब मंगल के उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की बर्फ पिघलती दिखाई देती है, तब उसके निचले भाग की ओर हरियाली की लकीर-सी उभरती दिखाई देती है। इसका यह मतलब लगाया जाता है कि बर्फ पिघलने पर जब पानी ध्रुवों की ओर से बीच की ओर बहता है, तो वहाँ हरी कार्ब, घास-पात या अनाज की फसलें उग जाती होंगी। लेकिन इसका कोई पक्का सबूत अभी तक नहीं मिला है।

हो सकता है कि मगल पर हम लोगों जैसे लोग न हों, क्योंकि यहाँ पानी की कमी है और सर्दी बहुत पड़ती है। पर हमारी पृथ्वी पर हमें भी जीवन है, जो नैसर्गमान में रहते हैं और लगभग त्रिंशत् पानी के ही जलित हैं। हमें पौधे भी हैं, जो वर्ष में भी ठंडे जलवायु में जीवित रहते हैं। उन सब बातों को देखते हुए हमें अनुमान नहीं किया जा सकता कि मगल पर जीवन हो सके है। कुछ भी हो, लोग जानें है, और लोग मरने वाले कभी-न-कभी सचाई का पता लगा ही लेते हैं।

बृहस्पति

शुक्र की तरह बृहस्पति भी बहुत चमकीला ग्रह है। उनकी चमक शक्र की चमक से थोड़ी ही कम है। उसे कहीं-कहीं गावों में 'वीफे' कहते हैं। कभी-कभी लोग उसे ही शुक्र समझ बैठते हैं, क्योंकि दोनों की चमक में बहुत कम अन्तर है। लेकिन दोनों का अन्तर समझ लेना बहुत सरल है। ज़ुम या तो सूर्य के उगने के पहले घंटे, दो घंटे तक पूर्व में दिखाई देता है या घंटे, दो घंटे तक सूर्य उबने के बाद पश्चिम में। यह न तो आधी रात में दिखाई देगा और न बीच आसमान में। इसके अतिरिक्त, बृहस्पति कभी-कभी आधी रात में और बीच आसमान में भी महीनों दिखाई पड़ता है। यह जरूर सच है कि वह कभी सुबह को पूर्व में और कभी शाम को पश्चिम में भी दिखाई देता है, पर रात के पहले पहर और आखिरी पहर और आसमान के पूर्वी या पश्चिमी भागों के अलावा दूसरे समय और दूसरे भागों में भी बृहस्पति को चमकते देख कर, धीरे-धीरे शुक्र और बृहस्पति का अन्तर आसानी से समझ में आ जाता है। शुक्र केवल रात के पहले और आखिरी पहर में और केवल पश्चिमी और पूर्वी आकाश में घंटे, दो घंटे दिखाई देता है।

हिसाब लगाने पर पता चलता है कि बृहस्पति ग्रहों में सबसे बड़ा है। सूर्य से बृहस्पति की दूरी पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी से लगभग पांच गुनी है। बृहस्पति की चमक भी, शुक्र को छोड़ कर, और सब ग्रहों से अधिक है। पृथ्वी से उसकी दूरी घटती-बढ़ती रहती है। बृहस्पति गोल नहीं है। वह नारंगी की तरह चपटा है। गणित से मालूम हुआ है कि बृहस्पति जिस चीज से बना है वह चीज वजन में अपने ही बराबर

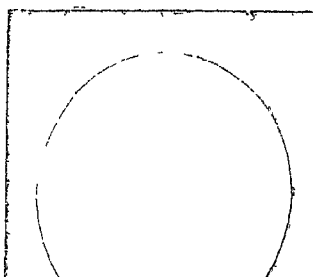
गर्भों की कभी कभी है। उनमें नाचते होना है कि बृहस्पति में गैस और दूसरी हल्की गैसें दृश्य हैं।

बृहस्पति की कभी कभी छोटी-छोटी धारियों में भी दिखाई देती हैं। पर धारियों की धारियों में इन धारियों में कभी-कभी काली या सफेद चित्तिया भी दिखाई देती हैं। ये चित्तियाँ टिण्डल नहीं होती। लगभग पन्द्रह दिन देखते रहने से ही पता चल जाता है कि वे बननी-बिगड़ती रहती हैं। कभी धारियों का एक हिस्सा टूट जाता है और फिर बन जाता है, जिससे पता चलता है कि हम बृहस्पति का ठोस रूप नहीं देख पाते। उनका ढोंग रूप हमें पता चलने में बाधा रहता है। हम उस पर छाए बादलों की जेबल जल्द ही देख पाते हैं। उस गतह पर नए-नए रंग भी दिखाई देते हैं। कुछ धारियाँ कभी हल्की नीली और कभी लाली का पुट लिए हो जाती हैं। पर आम तौर पर वे भूरी या नूरमई रंग की ही रहती हैं। अनुमान लगाया जाता है कि बृहस्पति पर मौसम के बदलने में ही बदलते हुए रंग दिखाई देते हैं।

बृहस्पति पर दिखाई पड़नेवाली चित्तियों से पता चलता है कि वह भी अपनी धुरी पर घूमता रहता है। लगभग 10 घंटे में वह एक चक्कर लगाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार घूमती है। इसलिए स्पष्ट है कि बृहस्पति की चाल पृथ्वी की चाल से बहुत ज्यादा तेज है और बृहस्पति पृथ्वी से बहुत बड़ा भी है। यही कारण है कि वह पृथ्वी के मुकाबले में बहुत चपटा हो गया है।

बृहस्पति के अपनी धुरी पर घूमने के बारे में एक अजीब बात यह है कि पूरा ग्रह समान तेजी से नहीं घूमता है। धारियों और उनके बीच की चमकीली पट्टियों के घूमने में अलग-अलग समय लगता है। अन्तर कुछ मिनटों का ही होता है, पर होता जरूर है। इससे भी पता चलता है कि हम बृहस्पति का ठोस रूप नहीं देख पाते।

पृथ्वी (दाएं हाथ) के मुकाबले में बृहस्पति का आकार

बृहस्पति की बदसती धारियां

सन् 1857 में बृहस्पति पर एक बड़ी-सी लाल चित्ती दिखाई पड़ी थी। बीस साल बाद ज्योतिषियों के बीच वह चित्ती बहुत मगहूर हो गई। उसकी जाच बराबर होती रही, लेकिन उसके बारे में कुछ ठीक पता न लग सका। किसी साल उसका रंग साफ लाल दिखाई देता था तो कभी वह आखों से ओसल हो जाती थी, और कुछ साल बाद फिर साफ दिखाई देने लगती थी। इससे यह अदाखा लगाया गया कि बृहस्पति की सतह से उभरा हुआ वह कोई ऊचा पहाड़ था जो वादलो को चीर कर ऊपर उभर आया था। लेकिन खोज के बाद यही मानना पडा कि बृहस्पति की धुरी पर इस लाल चित्ती के चक्कर लगाने की मुद्दत तै नहीं है, इसलिए वह चित्ती वादल का ही टुकडा होगी। लेकिन उसकी लम्बाई तीस हजार मील और चौडाई सात-आठ हजार मील है। अगल-वगल की धारिया उसकी वजह से ऊपर-नीचे हट गईं हैं। जब वह चित्ती दिखाई नहीं देती थी तब भी धारियों के बीच की खाली जगह से मालूम होता रहता था कि वह गायब नहीं हुई है। बृहस्पति की सतह पर के दूसरे सब चिह्न बनते-विगडते रहते हैं, लेकिन वह लाल चित्ती अभी तक वनी हुई है।

बृहस्पति की रोशनी की जाच से पता चलता है कि वहा के हवा के घेरे में अमोनिया और मिथेन नाम की गैसे बहुत हैं। अमोनिया वही गैस है जो नौसादर और चूने में थोडा-सा पानी मिलाने से निकलती है और जिसकी सहक इतनी तेज होती है कि सूघने पर आख-नाक से पानी आने लगता है। मिथेन वह गैस है जो पोखरो या दलदलो में सड़ी पत्तियों से निकलती है। बृहस्पति कितना ठडा है, इसका भी पता लगाया गया है। वहा का तापमान लगभग -140 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। धर्फ का तापमान 0 डिग्री सेटीग्रेड होता है और खोलते पानी का 100 डिग्री सेंटीग्रेड। -140 डिग्री सेंटीग्रेड

या मननन हुआ कि बृहस्पति वर्फ से भी कहीं अधिक ठंडा है। उस ठंडक में अमोनिया गैस भी जम जाएगी। इसी में समझा जा सकता है कि हमें जो कुछ दिखाई देता है वह जमे हुए अमोनिया के बणों का टेर है।

बृहस्पति भीतर से ठोस है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर ठीक-ठीक नहीं दिया जा सकता। हो सकता है भीतरी भाग ठोस हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि गैस और वर्फ की मिलावट गाढ़ी होती हुई बीच तक चली गई हो और भीतरी भाग में राब जैसी वर्फ बगैरह चीजों की बहुत गाढ़ी और बहुत ठंडी मिलावट हो। अगर उसका भीतरी भाग ठोस है तो उस ठोस भाग में पत्थर और धातुएँ आदि होंगी। बृहस्पति के नाप के हिसाब से उसका ठोस भाग छोटा ही होगा। उस ठोस भाग के ऊपर वर्फ की मोटी तह होगी और उसके ऊपर गैस और जमी अमोनिया के कणों की गाढ़ी मिलावट होगी।

वह मिलावट गाढ़ी इसलिए होगी कि बृहस्पति की गैसें खूब दब गई होंगी। बृहस्पति का वजन बहुत होने की वजह से उसकी आकर्षण शक्ति भी बहुत अधिक होगी और आकर्षण शक्ति अधिक होने से गैसें दब जाती होंगी।

केवल चांद ही पृथ्वी का एक उपग्रह है, पर बृहस्पति के 11 उपग्रह हैं। अगर बृहस्पति पर आदमी होते तो उन्हें ग्यारह चांद दिखाई देते। उनमें 4 उपग्रह तो इतने बड़े हैं कि छोटी दूरबीन से भी वे हमें अच्छी तरह दिखाई दे जाते हैं। वे बृहस्पति का चक्कर

लगाते रहते हैं। उस चक्कर में कभी उनमें में एक पीछे पट जाता है तो कभी दूसरा। कभी कोई बृहस्पति के पास आ जाता है तो कभी दूर। जब उनमें से दो उपग्रह एक ही ओर सबसे अधिक दूरी पर रहते हैं तो तेज निगाह वाले कोरी आग में भी उनकी गलत देख सकते हैं। बृहस्पति के चार बड़े उपग्रहों में से तीन तो हमारे चंद्रमा में भी दृष्टे हैं, चौथा कुछ ही छोटा है।

शनि

पुराने जमाने में जितने ग्रह मालूम थे, उनमें शनि ही सबसे धीमा चलने वाला था। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में उसे लगभग तीस साल लगने थे। उसी वजह से भारत के ज्योतिषियों ने उसका नाम 'शनिचर' रखा। 'शनि' का मतलब होता है धीरे-धीरे, 'चर' का चलने वाला। शनिचर शब्द में ही शनि या शनिचर बना है।

शनि का रंग कुछ-कुछ पीला है और उसकी चमक कुछ घटती-बढ़ती रहती है। जिन दिनों वह आधी रात को बीच आसमान में पहुँचता है, उन दिनों उसकी चमक मामूल से ज्यादा होती है। इसकी वजह यह है कि उन दिनों शनि पृथ्वी के निकट रहता है, और ऐसा कभी-न-कभी हर साल होता है।

शनि सूर्य से लगभग 90 करोड़ मील दूर है, जबकि पृथ्वी से सूर्य की दूरी केवल 9 करोड़ मील है। इसलिए मोटे हिसाब से हम मान सकते हैं कि शनि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है।

दूरबीन से देखने पर पता चलता है कि शनि की शकल दूसरे ग्रहों से बिल्कुल भिन्न है। उसके बीच का भाग बृहस्पति के भाग की तरह नारंगी जैसा कुछ चपटा गोल है। उस गोल को घेरे हुए चूड़ियों जैसी तीन चीजें हैं, जो मिल कर छोटी दूरबीन में एक गोल चबूतरे की तरह दिखाई देती हैं। उन्हें 'शनि की चूड़ियाँ' कहते हैं। और उन सबकी सतहें एक ही सीध में हैं। अपनी चूड़ियों के कारण शनि बहुत सुन्दर दिखाई देता है।

शनि की बाहरी चूडी कम चमकीली है। उसके बाद वाली बीच की चूडी सबसे अधिक चमकीली है। तीसरी और आखिरी चूडी तो इतनी कम चमकीली है कि आज से लगभग 200 साल पहले तक उसकी चमक का हमें पता तक न था। बाहरी चूडी की चौड़ाई लगभग दस हजार मील है। उसके बाद लगभग दो हजार मील की खाली जगह है। आखिरी चूडी की चौड़ाई कोई ग्यारह हजार मील है। तीनों चूडियों की मोटाई कुल 10 मील के लगभग है, पर उनकी बनावट ऐसी है कि उनके आर-पार दिखाई देता है। आखिरी चूडी के आर-पार तो साफ दिखाई देता है। इसी से फोटो में वह खुद साफ नहीं दिखाई देती।

शनि की चूडिया किसी ठोस या पिघलने वाली चीज से नहीं बनी हैं। वे अनगिनत रोडो, ढोको और जरों के ढेर से बनी हैं। ऐसा खयाल है कि वे ढेर बहुत दूर और काफी अलग-अलग हैं, पर हम चूकि उन्हें बहुत दूर से देखते हैं इसलिए वे एक चौड़ी गोल पट्टी जैसी दिखाई देती हैं। 1875 में ब्रिटिश वैज्ञानिक मैक्सवेल ने गणित की सहायता से साबित किया कि अगर चूडिया ठोस होती तो शनि के आकर्षण की वजह से जरूर चूर-चूर हो जाती। ऐसा सम्भव है कि चूडिया शनि के जन्म के समय या उसके बाद किसी उपग्रह के चूर-चूर हो जाने से बनी हो। शनि के बीच वाला गोला बृहस्पति से भी अधिक चपटा है। उसके मध्य और ध्रुवीय व्यास क्रमानुसार 75,000 और 67,000 मील हैं (उसके आर-पार की नापे 75,000 और 67,000 मील है)।

शनि पानी से हटका है और वह पृथ्वी से 750 गुना अधिक जगह घेरे है। अगर काफी चौड़ा और बड़ा पानी का कुड बना कर शनि को उसमें डाला जा सकता तो वह पानी पर दिखाई पडता।

शनि पर धारिया हैं जो बहुत साफ नहीं हैं। उनमें कभी इतने साफ धब्बे नहीं दिखाई देते हैं, जिनसे यह ठीक-ठीक मालूम किया जा सके कि शनि अपनी धुरी पर एक बार कितने समय में घूमता है। तो भी ऐसे अवसर आते जरूर हैं जब धब्बे दिखाई पडे, और ऐसे ही अच्छे अवसरों पर देखने से पता चला है कि शनि लगभग सवा दस घंटे में अपनी धुरी पर एक बार घूमता है और शनि का चपटापन इस बात का प्रमाण है कि अपनी धुरी पर शनि तेजी से नाच रहा है। इस बात के भी प्रमाण मिले हैं कि बृहस्पति की तरह शनि के भी अलग-अलग भाग अलग-अलग समय पर घूमते हैं। शनि के बीच के भागों के घूमने का समय कुछ है, तो ध्रुवों वाले भागों के घूमने का समय कुछ।

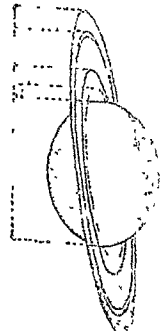
शनि

अदाजा लगाया जाता है कि शनि की बनायट भी वृहस्पति जैसी ही होगी। शायद उसके अन्दर का छोटा-सा केन्द्रीय भाग ठोस होगा, जिसके ऊपर बर्फ की मोटी तह होगी। फिर अमोनिया और मिथेन नाम की गैसों की गाढ़ी परत होगी, जिनमें जमी हुई अमोनिया के कण मिले होंगे। उममें हाइड्रोजन गैस भी होगी। शनि वृहस्पति से अधिक ठंडा है, क्योंकि वृहस्पति की अपेक्षा वह सूर्य में अधिक दूर है।

शनि के भी कम-से-कम 9 उपग्रह हैं। शनि के सबसे बड़े उपग्रह के आर-पाग का नाप लगभग 3,000 मील है। वह हमारे चन्द्रमा में काफी बड़ा है, क्योंकि हमारे चन्द्रमा की नाप लगभग 2,000 मील ही है। वह केवल हमारे चन्द्रमा से ही बड़ा नहीं, बल्कि सूर्य के कुटुम्ब का सबसे बड़ा उपग्रह है। उस पर हवा का घेरा भी है, जो दूसरे किसी उपग्रह पर नहीं है। कम वजन के पिंडों में आकर्षण की अधिक शक्ति नहीं होती, इसलिए उन पर हवा के घेरे का होना सम्भव नहीं है। इसीलिए न हमारे चन्द्रमा पर हवा का घेरा है न बुध पर।

शनि के बाद तीन और छोटे-छोटे ग्रह हैं वारुणी (यूरेनस), वरुण (नेपच्यून) और यम (प्लूटो)। वे इतने छोटे हैं कि आख से दिखाई नहीं देते। वारुणी का पता

शनि की चूड़ियां

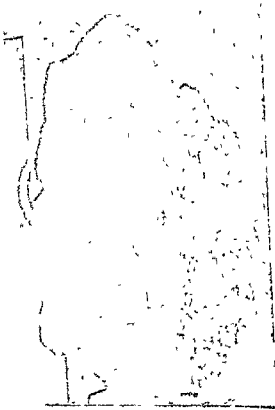

सन् 1852 ई० में बना था, यम का 1846 में और यम का 1930 में। वे शनि से भी गीमे चलते हैं। यद्यत् कि यम सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में करीब-करीब डार्ड नौ साल ले लेता है। उसके मार्ग का व्यास शनि के मार्ग के व्यास से 4 गुना बड़ा भी है।

दुमदार तारे या 'दुबनी' भी सूर्य ही के कुटुम्ब के हैं। लेकिन वे सूर्य के चारों ओर गोलार्ध में चलने के बदले बहुत लम्बे अण्डाकार रास्ते में चलते हैं। सूर्य उस रास्ते में एक कोने में पग जाता है। दुमदार तारे हमें तभी दिखाई देते हैं जब वे सूर्य के पास आ जाते हैं। अतिसन्तु दुमदार तारे इतने लम्बे रास्ते पर चलते हैं कि न वे कभी लौट कर आएँ हैं और न यह समझा जाता है कि वे लौट कर आएँगे। लेकिन कुछ दुमदार तारे चार चार लौट कर आते देखे गए हैं। उनमें एक बहुत प्रसिद्ध तारा 'हैली' दुमदार तारा है, जो हर पचहत्तर साल वाद लौटा करता है। दुमदार तारों में जो दुम जैसी चीज दिखाई देती है वह सूर्य की गर्मी और रोगनी की वजह से निकली गैस है। जब दुमदार तारे सूर्य से बहुत दूर रहते हैं तो या तो उनकी दुम होती ही नहीं, या बहुत छोटी होती है।

दुमदार तारे का सिर कोई बड़ा-सा ठोस पिंड नहीं होता। वह ढोको और रोड़े का ढेर होता है, जो एक-दूसरे से बहुत पास होते हैं। उनमें से कुछ रोड़े पीछे छूट जाते हैं या दूसरे पिंडों के खिचाव के कारण इधर-उधर भटक जाते हैं। जब पृथ्वी चलते-चलते

हैली दुमदार
तारा

टूटे तारे का भाग

किसी रोड़े के पास पहुँच जाती है या रोड़ा पृथ्वी के पास आ जाता है तो पृथ्वी के खिंचाव की वजह से वह रोड़ा पृथ्वी की ओर बहुत तेजी से गिरता है। उस समय वह पृथ्वी से राइब खाने के कारण इतना गर्म हो जाता है कि उसमें चमक पैदा हो जाती है और उसमें से निकली गर्म जल उठती है। तभी वह हमें टूटे तारे या लूक के रूप में दिखाई देता है। अधिकतर टूटे तारे या लूक हवा के घेरे में ही जल कर भस्म हो जाते हैं। लेकिन जो बड़े होते हैं उनका वचा-खुचा भाग पत्थर के बहुत भारी ढोको की शक्ल में पृथ्वी पर आ गिरता है। ऐसे बहुत से ढोके दुनिया के अजायबघरों में और दूसरी कई जगहों पर मौजूद हैं और देखे जा सकते हैं।

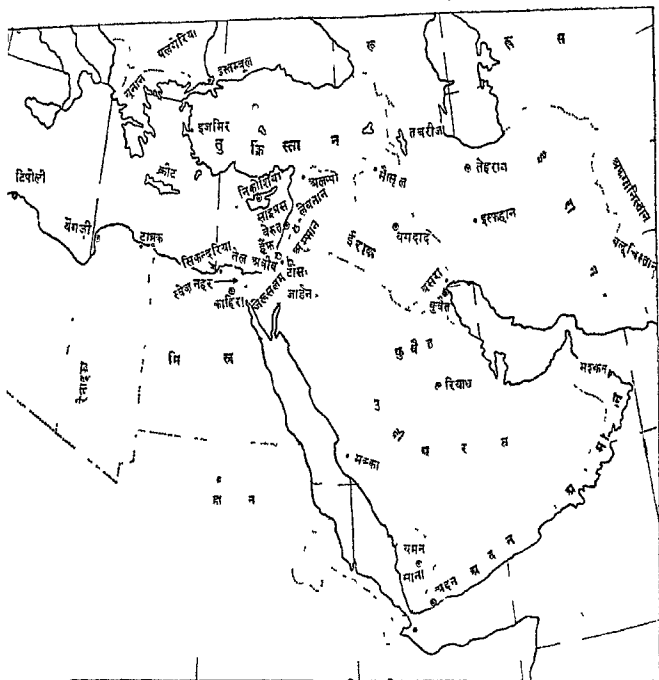

सभ्यता का विस्तार

जब हम इतिहास के वारे में सोचते हैं, तो हमारा ध्यान तुरन्त भिन्न-भिन्न देशों और जातियों की ओर जाता है। उनमें भी सबसे पहले और सबसे अधिक हमारा ध्यान अपने देश और अपनी जाति की ओर जाता है। किन्तु मानवता को इस प्रकार अलग-अलग देशों और जातियों में बांट कर देखने से एक हानि यह होती है कि बहुत-सी अच्छी और सच्ची बातें हमारी आंखों से ओझल हो जाती हैं। हर सभ्यता ने दूसरी सभ्यता को क्या दिया और उससे क्या लिया, इसकी असलियत हमारी समझ में नहीं आती। इसलिए देखना यह चाहिए कि कुल ससार में सभ्यता किस तरह फैली और इसके फैलने में किस जाति ने क्या विशेष भाग लिया।

मानव-सभ्यता का विस्तार देखने के लिए पश्चिम एशिया बहुत उपयुक्त जगह है। पश्चिम एशिया में फिलस्तीन, शाम, ईराक, अरब और तुर्की के देश शामिल हैं। तुर्की का पश्चिमी सिरा यूरोप से मिल जाता है। फिलस्तीन और अरब के पश्चिम में मिस्र है। पश्चिम एशिया से आसानी से यूरोप और अफ्रीका जाया जा सकता है। इसी तरह ईरान और अफगानिस्तान होकर भारत पहुँचना, और ईरान के उत्तर की ओर मुड़ कर तुर्किस्तान होते हुए चीन तक पहुँच जाना भी आसान है। यूरोप और अफ्रीका के बीच भूमध्य सागर है, जो अधिक चौड़ा नहीं है। प्राचीन काल से ही डग सागर के रास्ते व्यापार होता रहा है। अरब और अफ्रीका के बीच में लाल सागर है,

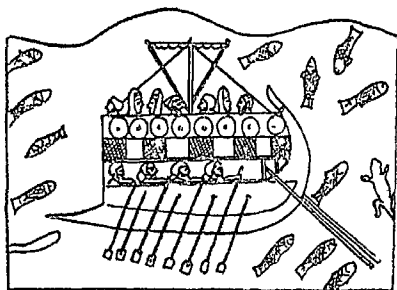
पश्चिम एशिया

जिससे होते हुए हिन्द महासागर में आ सकते हैं। इस तरह पश्चिम एशिया एक बहुत बड़ा चौराहा है, जिस पर खड़े होकर हम ससार में सम्यता के फलने-फूलने के सिलसिले को देख सकते हैं।

मानव सम्यता के शुरू के केन्द्र मिस्र, ईराक और सिंध थे। वहाँ साँदागरो के काफिले दूर-दूर तक इधर-उधर आया-जाया करते थे। खुश्की पर साँदागरी माल पहले जानवरो और फिर छकड़ो पर लद कर आता-जाता था। समुद्र के रास्ते माल लाने और ले जाने के लिए पहले छोटी-बड़ी नावें होती थी। फिर, पाल वाली बड़ी-बड़ी नावे बनने लगी, जो अधिक दूर-दूर तक जा सकती थी। ये ही उन दिनों जहाज कहलाते थे। मोहंजोदड़ो (सिंध) से साँदागरो के काफिले भारत के दक्षिणी सिरे तक तो

जाते ही थे, वे पश्चिम की ओर ईराक और मिस्र तक भी पहुँच जाते थे। शाम और फिलस्तीन के किनारों पर फिनिशियों नाम की एक जाति रहती थी, जो व्यापार में बहुत चतुर थी। उस जाति के लोग पश्चिम एशिया के देशों का बढ़िया माल यूरोप की बंदरगाहों में पहुँचाते थे, और यूरोप से कच्चा माल पश्चिम एशिया के शहरों को ले आते थे। कहते हैं कि उन लोगों ने अफ्रीका का पूरा चक्कर भी लगाया था। इसी तरह अरब

फिनिशियों जहाज

और ईराक के सौदागर भी बड़ा हौसला रखते थे। वे समुद्र के किनारे-किनारे मलावार, श्रीलंका, जावा, सुमात्रा और चीन तक पहुँचते थे। आजकल भी चीन के लगभग सभी बड़े-बड़े व्यापारिक केन्द्र समुद्र के किनारे हैं। परन्तु चीन का भी अधिकतर व्यापार पश्चिम एशिया से खुश्की के रास्ते होता था। पुराने जमाने में जब चीनियों ने रेशम के कीड़े पालना और रेशम तैयार करना शुरू किया, तो उनका व्यापार पश्चिम एशिया के रास्ते यूरोप के देशों में भी खूब फैला। इस तरह अनेक देशों और कई महाद्वीपों का व्यापारिक केन्द्र होने के कारण, पश्चिम एशिया मानव सभ्यताओं का चौराहा बन गया था। जल और स्थल के बड़े-बड़े मार्गों द्वारा ही सभ्यता फैली, और सौदागरी के माल के साथ-साथ एक देश से दूसरे देश में पहुँची।

सभ्यता फैलाने में व्यापार के मार्गों ने वही काम किया है, जो मनुष्य के शरीर के अन्दर रक्त का संचार करने में धमनियाँ करती हैं। दुनिया में जितने साम्राज्य बने, वे व्यापार के मार्गों से ही बने। उनमें से कुछ साम्राज्य खुश्की के रास्ते कायम हुए और कुछ जलमार्गों से। जो साम्राज्य खुश्की के रास्ते कायम हुए वे बहुत लम्बे-चौड़े थे, क्योंकि खुश्की के मार्गों को दूर-दूर तक सुरक्षित रखने के लिए साम्राज्य को भी

मिस्र का 3,800 वर्ष पुराना भित्ति चित्र

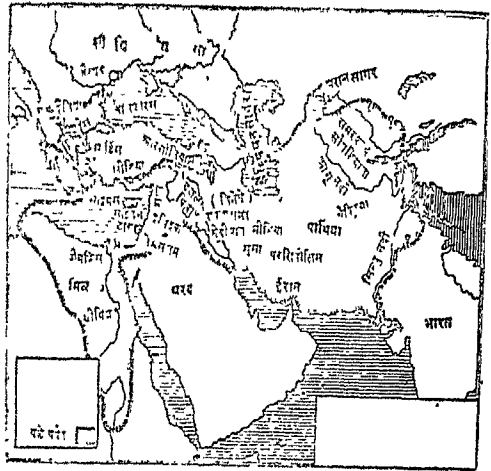
दूर-दूर तक फैलाने की जरूरत पड़ी थी। यही कारण है कि ईरान और ईजिप्ट में बड़े-बड़े साम्राज्य गायम हुए, क्योंकि व्यापार के मार्गों पर बड़े-बड़े नके राजा फेर सवने थे। इसके विपरीत, जानासों न गायम हुए, साम्राज्यों के केंद्र बदरगाहें होती थीं, प्रांग बदरगाहों को मुर्खित गमन के लिए साम्राज्य को फैलाने की जरूरत नहीं होती थी और न यह उतना आनान ही होता था, इसलिए भूमध्य सागर के किनारे जो साम्राज्य बने, उनके लिए बदरगाहों पर अधिकार गगना ही काफी होता था।

व्यापार के रास्ते ने बहुत-सी मानव-जातियां जीवन-निर्वाह के साधन टूटनी हुईं और उच्च फैलती गईं। प्राचीन सुमेरी और मिनी लोग उसी प्रकार हमरे उलाको से आ-आकर सुमेरिया और मिस्र में आवाद हुए थे। मिस्र में बेनी हसन नाम के बस्ते के पास एक स्थान पर शुरु में आई किसी घुमवाड जाति के बनाए हुए लगभग 3,800 साल पुराने भित्ति चित्र पाए गए हैं। अब से कोई 4,000 वर्ष पहले वे जातियां, जिनको आर्य कहते हैं, दक्षिण पूर्वी यूरोप, पश्चिम एशिया ईरान और भारत में आकर बसी थी। आर्य जाति के लोग शुरु में खानाबदोश थे, और उन जातियों से, जो पट्टे से उन देशों में आवाद थी, उनकी बराबर लडाई होती रहती थी।

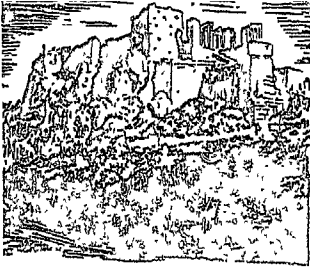
मिस्र का एक फराऊन

भारत का सम्पर्क

दुनिया का सबसे पहला साम्राज्य मिस्र में कायम हुआ, जो उत्तर में भूमध्य सागर तक और दक्षिण में नील नदी के किनारे-किनारे फैला हुआ था। फराऊन कहलाने वाले प्राचीन मिस्र ने व्यापार के मार्गों का सहारा लेकर धीरे-धीरे पूर्व में नाम तक अपना अधिकार बढ़ा लिया। फिर एक जमाना आया जब आर्यों के एक कबीले ने इन्हीं व्यापारिक मार्गों पर चल कर खुद मिस्र पर अधिकार कर लिया। उस कबीले के लोगों ने लगभग २०० वर्ष तक वहाँ राज किया। बाबुल में भी कई साम्राज्य कायम हुए, जिनमें सबसे बड़ा साम्राज्य अशुर कहलाने वाली एक जाति ने कायम किया था। वह साम्राज्य किसी समय बाबुल से फिलिस्तीन तक फैला हुआ था।

किन्तु ऊपर जिन साम्राज्यों का जिक्र किया गया है, उनमें सबसे बड़ा कयानी साम्राज्य था। कयानी साम्राज्य को साइरस नाम के एक ईरानी बादशाह ने अब से कोई ढाई हजार वर्ष पहले कायम किया था। साइरस का असली ईरानी नाम 'कुरु' था। यूनानियों ने उसे 'साइरस' कहना शुरू कर दिया। साइरस के साम्राज्य में पश्चिम एशिया, ग्राम, मिस्र, अफगानिस्तान और सिंध की घाटी भी शामिल थी। साइरस के कोई लड़का न था, इसलिए उसका विशाल साम्राज्य दारा को मिला जो साइरस के ग्वास सलाहकारों में से था। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग उन सभी देशों के व्यापारिक मार्गों से परिचित थे, क्योंकि उन सभी देशों को मिला कर एक साम्राज्य बनाने और उन देशों के लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन को एक मूत्र में पिरो कर सगठित करने की बात तभी ध्यान में आ सकती थी।

एथेन्स का एफोपोलिस

राज्य के कई तरीके चला कर उनका प्रयोग किया गया और अन्त में गणतन्त्री राज्य का तरीका सबसे अच्छा माना गया। जब एथेन्स के लोगों ने अपना व्यापार पूर्वी भूमध्य सागर में फैलाया, तब कयानी सम्राटों से उनकी मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में एथेन्स वाले जीते। फल यह हुआ कि एथेन्स की सम्यता ने बहुत उन्नति की। एथेन्स का किला बहुत ऊँची सतह पर बना था। किले की ऊँचाई 150 फुट थी। कयानी साम्राज्य के इस प्रकार कमजोर हो जाने से यूनान के बादशाह सिकन्दर ने, यूनानी सम्यता फैलाने के विचार से, उन सब देगों पर अधिकार कर लिया, जो पहले कयानी साम्राज्यों में शामिल थे। उसके बाद सिकन्दर भारत विजय करने के विचार से सेनाएँ लेकर व्यास नदी के किनारे तक पहुँच गया।

भारत में आर्य कहलाने वाली जाति अब से कोई 4,000 वर्ष पहले आकर बस गई थी। कहा जाता है कि सिंध की प्राचीन भारतीय सम्यता को इन्हीं लोगों ने आकर मिटाया था। ये आर्य पहले पंजाब में बसे, फिर धीरे-धीरे पूर्व की ओर बढ़े, और अन्त में उन्होंने गंगा-यमुना के मैदान को अपना केन्द्र बना लिया। आर्यों को नागरिक जीवन पसन्द न था, इसलिए उन्होंने राज्यों की स्थापना नहीं की। उनका इतिहास हमें बहुत कम मालूम है। फिर भी व्यापार उन्नति करता रहा। सिन्धु नदी के आक्रमण के बाद मगध में मौर्य-राज्य कायम हुआ। वह भारत का सबसे

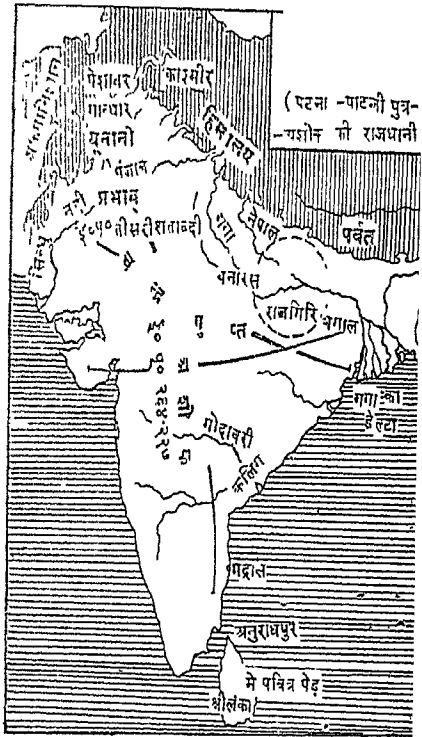
सिकन्दर

राज्यों की बहानों

कल्प साम्राज्य भी। चन्द्रगुप्त मौर्य ने गंगा-गमना और सिंध के पूरे मैदान पर सत्ता करके सिन्धु नदी के मैदान में अफगानिस्तान का भी एक भाग छीन लिया।

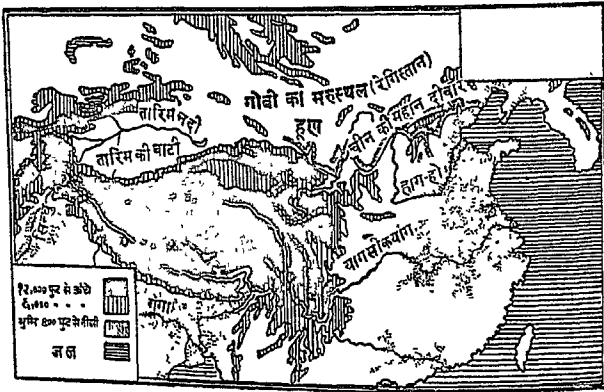
चन्द्रगुप्त मौर्य के पौत्र अशोक के समय में दक्षिण की ओर पूरे भारत का एक राज्य बन गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बहुत-सी यात्राएँ जारी कीं। उसने ईरानी सम्राटों की तरह व्यापारी मार्गों की ओर भी बहुत ध्यान दिया, और उनके दोनों तरफ छायादार पेड़ लगवाए।

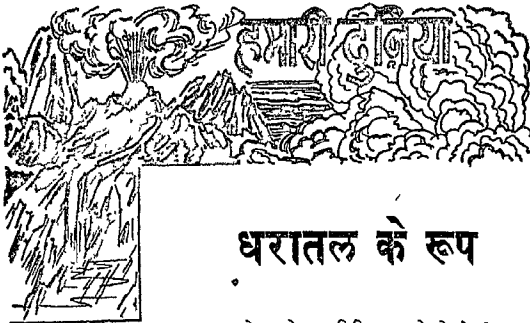
जिन समय अशोक भारत में यह सब कुछ कर रहा था, उसी समय चीन का सम्राट् श्रीह्वान्ग-तीह अपने देश को संगठित कर रहा था। उसने उत्तर की खाना-बदोश जातियों से अपने देश को बचाने के लिए एक बहुत लम्बी दीवार बनवाई, जो अभी तक मौजूद है। चूँकि चीन के पढ़े-लिखे लोग उन दिनों पुरानी किताबों के हवाले दे-देकर देश में फूट पैदा करते थे, इसलिए उसने सभी पुरानी किताबें इकट्ठी करके जलवा दी। लड़ाई बन्द करने के विचार से उसने लोगों से हथियार छीन कर गलवा दिए। उसने सारे देश में नाप और तौल का एक नियम बना दिया। उसने व्यापार की उन्नति के लिए भी तरह-तरह के काम किए। उसने यह आज्ञा भी जारी की कि सब गाड़ियों के घुरों की लम्बाई एक-सी होनी चाहिए, जिससे गाड़ियाँ सभी रास्तों पर आसानी से आ-जा सकें और वे देश के एक भाग से किसी भी दूसरे भाग में पहुँच सकें।

अशोक का साम्राज्य

इस तरह उस जमाने में साम्राज्यों के द्वारा मनुष्यता का संगठन हुआ। मनुष्यता का संगठन एक दूसरे तरीके से भी हुआ, यानी धर्म और उसके नियमों के जरिए। धर्मों का आरम्भ और प्रचार एक बहुत ही मनोरंजक विषय है, जिस पर हम आगे चल कर प्रकाश डालेंगे ;

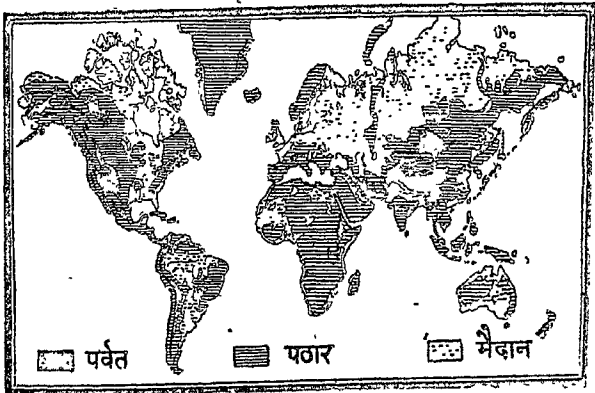

धरतल के रूप

इस धरती के तल पर तरह-तरह के एक-से-एक विचित्र दृश्य देखने को मिलते हैं। कहीं ऊँचे-ऊँचे पर्वत हैं, तो कहीं ऊबड़-खाबड़ पठार। कहीं दूर-दूर तक फैले हुए घने जंगल हैं, तो कहीं लहलहाते हुए हरे-भरे उपजाऊ मैदान। कहीं मीलों तक फैले रेगिस्तान हैं, तो कहीं ऊँची-नीची ढलुवा चट्टानें और गहरी घाटियाँ। कहीं अथाह सागर हिलोरे मार रहा है, तो कहीं वारहों महीने बर्फ से ढके रहने वाले मैदानी और समुद्री हिस्से हैं। पर मानव जीवन के लिए धरती के तल का मैदानी भाग सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। धरती के तल का कुल विस्तार लगभग 1970 लाख वर्गमील है। इसका लगभग 29 प्रतिशत भाग ही ऐसा है जो पानी से नहीं ढका है। बाकी सब पानी में डूबा हुआ है।

धरती के तल को अच्छी तरह से समझने के लिए यह जान लेना जरूरी है कि वित्कुल गुरु-गुरु में धरती बहुत ही गर्म और चमकती हुई गैस का गोला थी। धरती के अन्दर पाए जाने वाले खनिज पदार्थ, ककड़, पत्थर, जल आदि उस गैस में मौजूद थे। धीरे-धीरे गैस का वह गोला ठंडा होने लगा। उस समय न तो पानी था, न कोई जीव-जंतु।

पृथ्वी का भौगोलिक चित्र

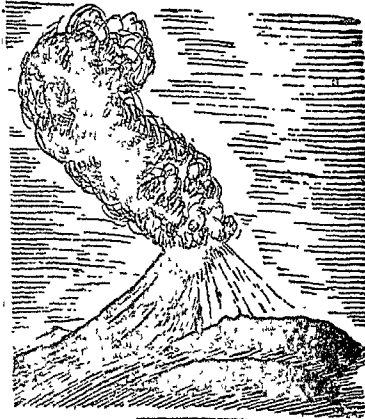
ज्ञान सरोवर

खुशकी और समुद्र की बनावट

ठोस होने की इस क्रिया में धरातल में झुर्रिया पड़ गईं। इन झुर्रियों के ऊंचे भाग पहाड़ और पठार आदि बन गए, और गहराई वाले भाग घाटियां।

परन्तु ठोस धरती का भीतरी भाग अभी तक गर्म है और वहाँ गैसें मौजूद हैं। इस प्रकार जो गैसें ठंडी नहीं हुईं वे आज भी पृथ्वी को वायुमण्डल के रूप में घेरे हुए हैं। पृथ्वी का ठोस चिप्पड़ जिन वस्तुओं से बना है, उन्हें हम चट्टान कहते हैं। पृथ्वी के ठंडे होने से जो चट्टानें शुरू-शुरू में बनीं, वही असली चट्टानें हैं। सबसे प्राचीन चट्टानें आग से पैदा होने के कारण प्राथमिक और आग्नेय चट्टानें कहलाती हैं। ससार के ज्यादातर खनिज पदार्थ इन्हीं गहरी हरी या कथई रंग की कड़ी और दानेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। ससार के पुराने पठार भी इनसे ही बने हैं।

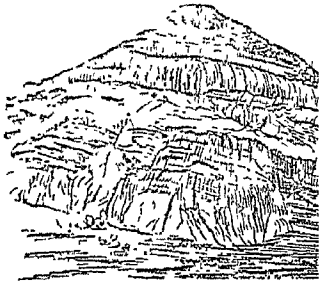
आग्नेय चट्टानें

दूसरे प्रकार की चट्टानें परतदार हैं। ये प्राथमिक चट्टानों या आग्नेय चट्टानों के टूटने-फूटने से बनीं हैं, और परत-पर-परत जमती गईं हैं। ससार के बड़े-बड़े मैदान तथा ऊंचे-ऊंचे नए मोड़दार पर्वत उन्हीं से बने हैं। तीसरे प्रकार की चट्टानें वे हैं जो पृथ्वी के भीतर की गर्मी और दबाव के कारण परतदार और प्राथमिक चट्टानों के आकार में परिवर्तन होने से बनीं हैं, जैसे खड़िया और चूने का पत्थर

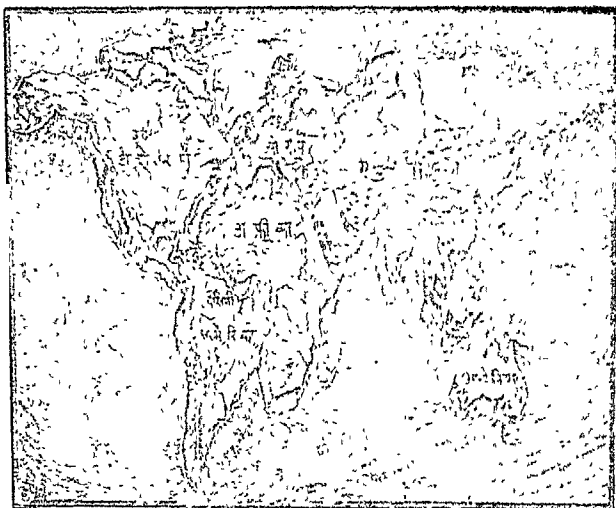
जन्म पर संगमरमर, नीचा मिट्टी और नलेटी
कमरे कम जाना है या म्नायम कौयले मे काज
योगिता का हीन कम जाना है ।

धरती के निष्पत्त की सतह ऊंची-नीची
है । यह कही म्नायम है, कनी कजी, कही एक
रग की है, ना कही दूसरे रग की । धरती पर
पत्तन प्रकार की चट्टाने होने के कारण
ही ऐसा होना है । विभिन्न महाद्वीपों की हप-
रखा को देखने ने पना चलता है कि आज से
लाखों साल पहले वे सब एक ही स्थल खण्ड
के भाग थे, जो बाद में फट कर या टूट कर
एक-दूसरे से अलग हो गए । नक्शे को देखने से साफ मालूम होता है कि
अगर अमरीकी और अफ्रीकी महाद्वीपों को एक-दूसरे से अलग करने वाले अतला-
निक महासागर को उनके बीच से हटा कर यूरोप और अफ्रीका से मिला दिया जाए
तो अफ्रीका के बाहर को निकले हुए उत्तर-पश्चिमी कंधे और खांचे अमरीका तथा
यूरोप दोनों महाद्वीपों के कंधों तथा खांचों में लगभग ठीक-ठीक बैठ जायेंगे ।
इसी आश्रय पर भू-वैज्ञानिकों ने यह नतीजा निकाला कि पृथ्वी के विशाल खण्ड
कभी एक थे, पृथ्वी के भीतर होने वाली प्रतिक्रियाओं के कारण टूट कर तैरते
हुए वे एक-दूसरे से हट गए और धीरे-धीरे उनके बीच हजारों मील चौड़ी एक खाई बन
गई । इस खाई में जल भर कर महासागर बन गया ।

परतदार चट्टानें

धरती की सतह सब कही समतल या सपाट नहीं है । वह कही मीलों ऊंची है,
तो कही केवल कुछ सौ फुट ही । भूमि की ऊंचाई की माप समुद्र की सतह से की जाती
है । नक्शे में धरती के विभिन्न भागों की अलग-अलग ऊंचाईया दिखाई जाती हैं ।
समूची धरती का 20 प्रतिशत भाग 600 फुट से भी कम ऊंचा है, लगभग 20 प्रतिशत
भाग 600 से 1,500 फुट और 20 प्रतिशत भाग 1,500 से 3,000 फुट ऊंचा है ।
बाकी 30 प्रतिशत 3,000 से 6,000 फुट और 10 प्रतिशत भाग 6,000 फुट
से भी अधिक ऊंचा है । यदि पर्वतमालाओं तथा पठारों को नष्ट-भ्रष्ट करके
धरती के सारे स्थल भाग को किसी प्रकार समतल और सपाट कर दिया जाए, तो

अगर नई और पुरानी दुनिया को मिला दिया जाए

स्थल को औसत ऊचाई केवल आधा मील के लगभग रह जाएगी। इसी प्रकार यदि पानी वाले भागों के तल को भी समतल कर दिया जाए, तो समुद्रों की औसत गहराई लगभग ढाई मील रह जाएगी।

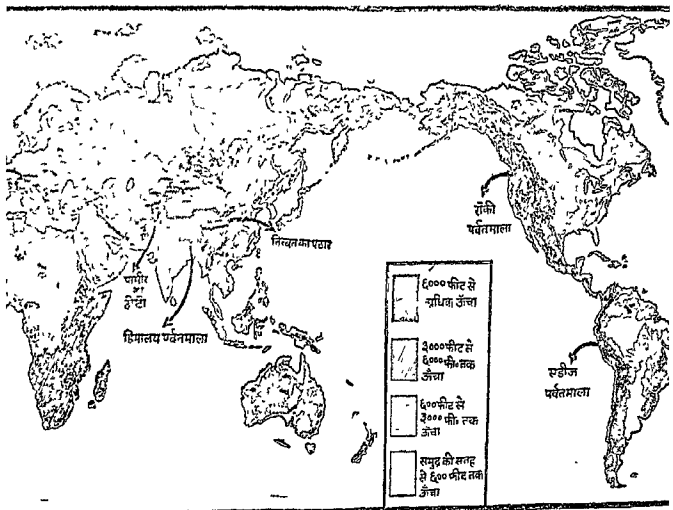
पृथ्वी के धरातल का जो रूप पहले था, वह अब नहीं है। इसी प्रकार जो रूप आज है, वह आगे नहीं रहेगा। धरातल का रूप सदा बदलता रहता है। नदियां कठोर तथा कोमल चट्टानों को घिसाती तथा काटती, और टूटे-फूटे टुकड़ों को बहा कर समुद्र में इकट्ठा करती रहती हैं। इन्हीं से फिर चट्टानों का निर्माण होता है, और वे ही पहाड़ों, पठारों तथा मैदानों के रूप में समुद्र में से उभर आते हैं। दूसरी ओर, पृथ्वी की भीतरी शक्तियां भी उन्हें तोड़-फोड़ कर समतल बनाती रहती हैं, और उन

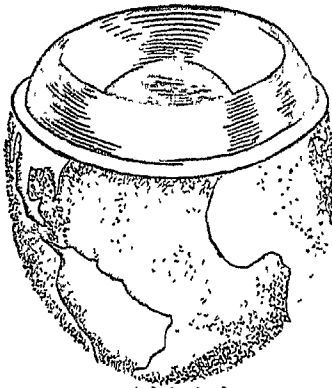
पर्वतों (पर्वतों) का निर्माण भू-स्तरों के भागों का निर्माण होता रहता है। यह सिलसिला अभी तक चल रहा है।

परन्तु इन पर्वतों के निर्माण का भी धरती की रूप-रेखा के मुख्य अंग पर्वत, पठार और मैदान ही रहे। ऐसा माना है कि जहाँ ग्राज पर्वतमालाएँ हैं वहाँ रेगिस्तान कम जहाँ और जहाँ रेगिस्तान है वहाँ उपजाऊ जमीन निकल आएँ तथा वस्तुतः पर्वत ही जहाँ। अतः हमें पर्वतों के तीन मुख्य अंग—पर्वत, पठार और मैदान—और इनके भिन्न-भिन्न रूपों को भी समझने का प्रयत्न करना चाहिए।

पर्वत पृथ्वी तल के उन भागों को कहते हैं जो समुद्र की सतह से प्रायः 3,000 फुट से अधिक ऊँचे होते हैं। पर्वतों की ऊँची चोटियों का विस्तार बहुत कम होता है। अधिकतर पहाड़ धरती के गर्भ में होने वाली भीतरी हलचल के कारण बनते हैं। कुछ

भूमि की सतह की ऊँचाई दर्शाने वाला चित्र

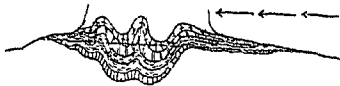
मान सरोवर

धरती के बीच की शक्तियां

पैग भी पर्वत है जो जगा, गानी और अर्क, जैसी शहरी शक्तियों के प्रभाव में बनते हैं। बनावट के आधार पर पर्वतों को पाच मुख्य किस्मों में गाना जाता है। इनमें से नौग मोड़दार पर्वत, अवरोधी पर्वत और गुम्बदनुमा पर्वत भूगर्भ की शक्तियों के कारण बने हैं। बाकी दो अर्वाशाट पर्वत और सतह पर्वत पृथ्वी की बाहरी शक्तियों के कारण बने हैं। मोड़दार किस्म के पर्वत पृथ्वी की भीतरी शक्तियों की हलचल के कारण

मुड़ने से बनते हैं। जब कोई परतदार चट्टान दो चट्टानों के बीच होती है और एक तरफ की चट्टान भीतरी हलचल के कारण उसको टुकेंतती है और दूसरी तरफ जब अच्छी तरह जमी दूसरी अत्यन्त कठोर चट्टान उसे रोकती है तब बीच की परतदार मुलायम चट्टान में सलवटे पड जाती है। इस प्रकार कुछ भाग धनुष की शक्ल में उगार उठ जाते हैं। ससार में इस तरह बने पर्वत बहुत अधिक और ज्यादा पुराने नहीं हैं। इसीलिए उन्हें नवीन मोड़दार पर्वत कहा जाता है। ऐसे पहाड़ों में कई समानान्तर पर्वतमालाएँ पाई जाती हैं, और उनकी ऊँचाई भी बहुत अधिक होती है। हिमालय, आल्प्स, राकीज तथा एंडीज ऐसी ही पर्वतमालाएँ हैं। उनके बनने से पहले उनके स्थानों पर लम्बे, सकरे और गहरे सागर थे, जिन्हें 'टिथीज' कहा जाता है। इन सागरों में नदियाँ मिट्टी आदि लाकर जमा करती रहती हैं और उनका पेटा मुलायम परतदार मिट्टी से भरता रहता है। एक समय 'टिथीज' के उत्तरी किनारे का अगारा प्रदेश दक्षिणी किनारे के गोडवाना प्रदेश की ओर सरकने लगा। तब टिथीज के उत्तर का सारा प्रदेश अगारा प्रदेश में शामिल था और गोडवाना प्रदेश में आस्ट्रेलिया, दक्षिणी भारत, अरब और अफ्रीका के पठार शामिल थे। लेकिन इस

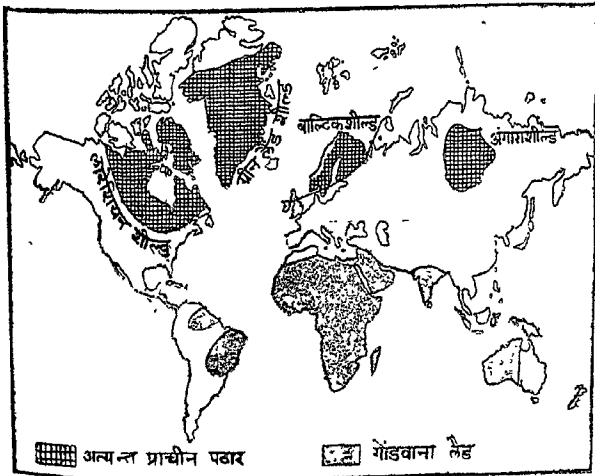
गोडदार पर्वत

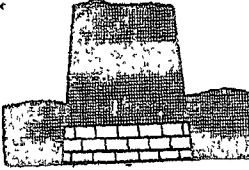

हमारी दुनिया

सरकने का फल यह हुआ कि मिट्टी की मोटी परत में बल पडा और बीच की परतदार चट्टानों में सिकुडने पड गई । चट्टानें मुडने और ऊपर उठने लगी । इस प्रकार यूरोप की आल्प्स और भारत की हिमालय पर्वतमालाएं पैदा हुईं । अमरीका के पश्चिमी तट पर फैली राकीज और एडीज पर्वतमालाएं भी इसी प्रकार बनीं । हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट करीब 29,141 फुट यानी लगभग पाच मील ऊंची है । राकीज और आल्प्स की सबसे ऊंची चोटियां क्रमशः 23,000 और 15,000 फुट ऊंची हैं । नवीन मोडदार पर्वत बड़े ऊबड़-खाबड होते हैं । उनमें कई स्थानों पर ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं ।

दूसरे प्रकार के पर्वत अवरोधी कहलाते हैं । वे पृथ्वी की भीतर की क्रियाओं और परिवर्तनों के कारण चट्टानों में दरार पड जाने से बनते हैं । उन दरारों के आसपास के क्षेत्र कभी नीचे धस जाते हैं और कभी ऊपर उभर आते हैं । जब किसी

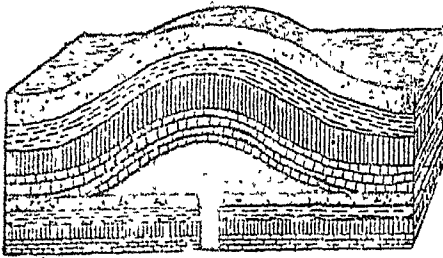
अबरोधी पर्वत

स्थलखण्ड का एक भाग नीचे ढव जाता है और दूसरा भाग स्थिर रह जाता है, या कोई भाग भूगर्भ की हलचलो के कारण ऊपर उठ आता है और उसके आसपास की भूमि पहले जैसी ही रह जाती है, तो इस प्रकार ऊचे उठे भाग को अबरोधी पर्वत कहते हैं। भारत के पश्चिमी घाट और विन्ध्याचल पर्वत, तथा यूरोप का ब्लैक फारेस्ट इसी प्रकार के पर्वत हैं। इसी प्रकार धरती की सतह ऊपर-नीचे होने से दरारें बन जाती हैं। जब दो दरारों के बीच का भाग नीचे धस जाता है और आसपास के भाग ऊचे रह जाते हैं, तो नीचे धस जाने वाले भाग को 'रिफ्ट' या 'दरार' घाटी कहते हैं। प्राचीन काल में अफ्रीका की महान दरार घाटी इसी प्रकार बनी थी, जो पश्चिम एशिया के 'डेड' या मृत सागर से फिलिस्तीन तथा जोर्डन की घाटियों से होती हुई, पूर्वी अफ्रीका की रुडोल्फ, न्यासा और टागानिका झीलों तक लगभग 4,000 मील की लम्बाई में फैली हुई है। दरार घाटियों में कहीं-कहीं झीले भी बन जाती हैं। इन को 'रिफ्ट लेक' या 'दरार झील' कहते हैं।

दरार घाटी

जब पृथ्वी के भीतर से पिघला हुआ लावा, गैस आदि पदार्थ ऊपर निकलने का प्रयत्न करते हैं और उन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तब उनके धक्के से धरती के कुछ भाग ऊपर उठ आते हैं। ये उभरे हुए भाग गुम्बदनुमा पर्वत कहलाते हैं। अमरीका के ऊटा राज्य का हेनरी पर्वत इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। चौथे

गुम्बदनुमा पर्वत

प्रकार के पर्वत सचय पर्वत कहलाते हैं। हवा में उड़ते हुए मिट्टी के कण धीरे-धीरे पृथ्वी की सतह पर लगातार जमा होते रहते हैं। इससे अक्सर जगहों पर धरातल ऊंचा होता रहता है और कहीं तो वह इतना ऊंचा होता जाता है कि पहाड़ बन जाता है। इस प्रकार बने पर्वतों को सचय पर्वत कहते हैं। जापान के फुजीयामा जैसे ज्वालामुखी पर्वत लावा-पदार्थों के डकटा होने से बने हैं। रेगिस्तानों में हवा के द्वारा जमा होने वाले रेत के कणों से बने ऊँचे-ऊँचे टीले भी सचय पर्वतमालाओं में ही गिने जाते हैं। हवा, पानी आदि प्रकृति की शक्तियाँ जब किसी पठारी प्रदेश के मुलायम भाग को घिस कर नष्ट कर देती हैं, और केवल उसके बीच का ऊँचा और कड़ा भाग बच रहता है, तो वह एक पर्वत का रूप धारण कर लेता है। ऐसे पर्वत को अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। भारत के पूर्वी घाट और मालवा के पहाड़, स्काटलैण्ड के पर्वत तथा स्पेन के सियरा पर्वत इसी प्रकार बने हैं।

पर्वत मनुष्य के विकास में अनेक प्रकार से सहायक भी होते हैं और बाधक भी। पहाड़ी प्रदेशों की भूमि पथरीली और ऊँची-नीची होती है। वहाँ मिट्टी की परतें बहुत पतली होती हैं। इसलिए वहाँ खेतीबाड़ी का काम करना बहुत कठिन होता है। इसीलिए वहाँ पहाड़ी प्रदेशों की जन-संख्या भी बहुत कम होती है। कहीं-कहीं ढलानों पर चरागाहें भी होती हैं, जहाँ पशु चरा कर लोग अपना जीवन बिताते हैं। इसके अलावा ससार के भिन्न-भिन्न भागों में पर्वतों की ढलानों पर बड़े-बड़े वन पाए जाते हैं, जिनकी लकड़ी तरह-तरह के कामों में इस्तेमाल होती है। बहुत से पर्वतों पर बहुमूल्य खनिज पदार्थ भी मिलते हैं। पर्वतों का देश के जलवायु पर भी भारी प्रभाव पड़ता है। यदि भारत के उत्तर में हिमालय न होता तो मानसूनी हवाएँ सीधे मध्य

तथा उत्तरी एशिया में पहुँच कर पानी बरसाती, और भारत में रमिग्नान बन जाता। हिमालय पर्वत जाड़ों में उत्तरी एशिया में आने वाली बृहद ठंडी हवाओं में भी भारत की रक्षा करता है। पर्वतों का दारिद्र्य में तो गहरा सम्बन्ध है ही, छोटी-बड़ी अनेक नदियाँ भी उन्हीं से निकलती हैं। साथ ही वे अपने साथ मिट्टी लाकर मैदानों को उपजाऊ भी बनाती हैं। इन नदियों से सिंचाई होती है, विजली पैदा की जाती है, और यातायात का भी काम लिया जाता है। पर्वत यानायात में बाधक होने हैं, पर व बाहरी हमलों से देश की रक्षा भी करते हैं। इसके अलावा यह पहाड़ी प्रदेशों के दृश्य मनोहर और वहाँ का जलवायु स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, उर्माण, मोंग वहाँ मैदानों की प्रचंड गर्मी से बचने और अपनी मृत्त मधान्ने के लिए जाने हैं।

पठार धरातल के उन भागों को कहते हैं जो पहाड़ से कम और मैदानों में अधिक ऊँचे होते हैं। इनकी सतह प्रायः एक-सी ऊँची पर ऊबड़-खाबड़ होती है। पठार की ढाल चारों ओर होती है। आम तौर से समुद्र की सतह से 1,000 से 3,000 फुट तक ऊँचाई वाले भूभाग को पठार कहते हैं। पर कई पठार पहाड़ों में भी ऊँचे हैं। ससार के अधिकांश पठार समुद्र से लगभग 2,000 फुट की ऊँचाई पर हैं। पर ऐसे पठार भी हैं, जो समुद्र की सतह से 10,000 से 12,000 फुट तक ऊँचे हैं, जैसे तिब्बत और बोलेविया के पठार। ससार के सबसे विस्तृत पठार बहुत पुरानी बड़ी चट्टानों के बने हैं। ऐसा समझा जाता है कि वे पृथ्वी के पैदा होने के साथ ही बने थे। इस प्रकार के पठारों के तीन बड़े चवतरे—लैरेणियल ढाल अथवा कनाडा का पठार, वाल्टिक ढाल अथवा स्कैंडेनेविया का पठार, और अगारा ढाल अथवा साउथेरिया का पठार—कनाडा, यूरोप और एशिया के महाद्वीपों के उत्तर में फैले हुए हैं। एक और विशाल प्राचीन पठार, जिसका नाम गोडवानालैण्ड है, दक्षिण में फैला हुआ था। आस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार, दक्षिण भारत का पठार, अरब का पठार, अफ्रीका का पठार और ब्राजील का पठार उसी विशाल पठार के बचे-खुचे भाग हैं। किसी-किसी पठार के चारों ओर पर्वतमालाएँ होती हैं। उन्हें पर्वत प्रांतीय पठार कहते हैं। ससार के ऊँचे-ऊँचे पठार इसी प्रकार के हैं। ऐसे कई पठार पर्वतों से इस तरह घिरे हुए हैं कि उनकी नदियों का निकास भीतर की ओर ही होता है। हिमालय और क्युनलुन पर्वतों के बीच में 12,000 फुट की ऊँचाई पर तिब्बत का पठार तथा दक्षिणी अमरीका में 10,000 से 15,000 फुट की ऊँचाई पर बना बोलेविया का

पठार. रूसी किन्गम के पठार है। मैक्सिको, मंगोलिया, कोलम्बिया, और विलोचिस्तान के पठार भी ऐसे ही पठार हैं।

पीठमांट पठार ऊंचे पर्वतों और मैदानों के बीच अथवा मैदान और समुद्र के बीच किमी ऊंचे पर्वत के सहारे फैले होते हैं। दक्षिणी अमरीका में पेटेगोनिया का पठार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। पूर्वी अमरीका में अपेलेचियन पर्वत के पूर्व का पठार और डेली के पठार भी उसी कोटि में आते हैं। जो पठार समुद्र के किनारों या मैदानों भूमि में एकदम ऊंचे होते हैं, वे महाद्वीपीय पठार कहलाते हैं। उन पठारों के सिरों पर पर्वत नहीं होते। वे लावा के फैलने या पृथ्वी के घगनाय के ऊपर उठने से बनते हैं। उनकी ऊंचाई समुद्र की सतह या मैदानों से एकदम जुट होती है। अफ्रीका, दक्षिणी भारत, अरब और स्पेन के पठार महाद्वीपीय पठारों के उदाहरण हैं। कभी-कभी मैदान-का-मैदान ही ऊपर उठ जाता है, या पर्वतों की घाटियों में लावा भर जाने से एक ऊंचा समतल मैदान उभर आता है।

कटावदार पठार

जिन पठारों पर अधिक वर्षा होती है या तेज नदियाँ बहती हैं, उन पर पानी के बहाव से गहरी और तंग घाटियाँ बन जाती हैं, जिससे पठार कट जाते हैं। ऐसे पठारों को कटावदार पठार कहते हैं। वेल्स और स्काटलैण्ड के पठार इसी प्रकार के हैं। अधिकतर पठारों का निर्माण पहाड़ी प्रदेशों के घिसने तथा कटने से होता है। कभी-कभी वे घिसते-घिसते बेहद नीचे हो जाते हैं। ऐसे नीचे पठारों को 'पैनीप्लेन' कहते हैं। सूखे प्रदेशों के पठारों में वर्षा बहुत कम होती है। इस कारण उनकी सतह में टूट-फूट नहीं होती। वे समतल ही रहते हैं। कहीं-कहीं पृथ्वी के चिपखड की दरारों से लावा निकलता है, जो आसपास की भूमि पर फैल कर कत्थई या गहरे रंग की ठोस तह के रूप में जम जाता है। लावा की इस जमावट से भी

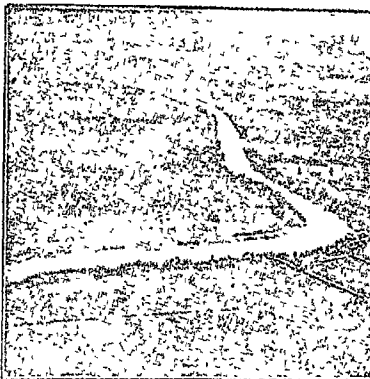
पठार बन जाते हैं। उत्तर-पूर्वी गायराना और अफ्रीका के पूर्वी पठार गाया मरीचक हैं। ग्रीनलैण्ड और एटार्कटिका के पठारों में अत्यन्त पठारों का अभाव है।

खनिज सम्पत्ति की दृष्टि से पठारों का अभाव महत्त्व है। पश्चिमी अस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना गंग गंग भारत में पठारों में अत्यन्त गंगा और तावा, टीन और मैंगनीज गार्डि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसी प्रकार, अत्यन्त प्राचीन पठारों में भी बहुत न केवल खनिज पदार्थ भरे पाए जाते हैं। उदाहरण के पठारों का जलवायु ऊर्जा के कारण मैदानों में अत्यन्त में उच्च है। उत्तर-पूर्वी उस भाग के कई पठारों पर अत्यन्त खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका और टानानिआ के पठारों का अत्यन्त खनिज पदार्थ। उदाहरण के पठारों पर सवाना (बड़ी घास) के मैदान पाए जाते हैं। उनका अर्थ अत्यन्त कम विकास हुआ है। पर अफ्रीका पर अत्यन्त खनिज पदार्थों के अभाव में पठारों के विकास तथा पेटेनोनिया जैसे पश्चिमी अफ्रीका के पठारों में भेड़े पानी जाती है, और उन तथा मांस के व्यापार में उन पठारों प्रदेशों को काफी आय होती है।

मैदान पृथ्वी के उन भागों का अर्थ है जो नीचे और समतल होते हैं। उनकी ऊँचाई समुद्र की सतह से 1,000 फुट तक होती है। तान तोर से ऐसे मैदान चौंसठ होते हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से मैदानों का अत्यन्त महत्त्व है, क्योंकि मैदान अर्थ के अर्थिकाश भाग पर फैले हुए हैं। चट्टानों में अत्यन्त कर नीची भूमि बन जाने और नीची भूमि में चट्टानों का नूरा जमा होने से मैदान बनते हैं। सब मैदान एक-से नहीं होते। वे कई तरह के होते हैं। सबसे पहले तो वे मैदान हैं, जिन्हें नदियों ने पर्वतों तथा पठारों को काट-छाट कर बनाया है। इस प्रकार के मैदानों को 'पैनीप्लेन' कहते हैं। फिनलैण्ड के मैदान, हडसन की खाड़ी के चारों तरफ के मैदान, मध्य रूस के मैदान, पूर्वी इंग्लैण्ड के मैदान, फ्रांस में पेरिस के मैदान, दिल्ली के पश्चिम में अरावली के कटने-छंटने से बने हुए मैदान, और यूगोस्लाविया में चूने की चट्टानों के कटने-छंटने से बने हुए कास्ट के मैदान ऐसे ही मैदान हैं। पर सत्सार के अर्थिकाश मैदान नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी से बने हैं। उन्हें दूमट मिट्टी के मैदान कहते हैं। नदियाँ दूमट मिट्टी को अपने साथ बहा कर लाती और मार्ग में जमा करती रहती हैं, जिससे मैदान बन जाते हैं। ऐसे मैदान अत्यन्त उपजाऊ होते हैं। वे शुरु में कम चौड़े और ढालू होते हैं। पर ज्यों-ज्यों नदी नीचे समतल भू-भाग की ओर बढ़ती जाती है, वे अधिक चौड़े और सपाट होते जाते हैं।

नदी में बाढ़ आने के समय ऐसे मैदान और भी चौड़े हो जाते हैं, और उपजाऊ मिट्टी बाढ़ के समूचे क्षेत्र में बिछ जाती है। नदी ज्यों-ज्यों पुरानी होती जाती है, त्यों-त्यों उसकी घाटी चौड़ी होती जाती है। इस प्रकार घाटी का एक किनारा दूसरे किनारे से मीलो दूर हो जाता है, और बीच में नदी के साथ बह कर आई मिट्टी से बने लम्बे-चौड़े समतल मैदान बन जाते हैं। गंगा और सिंध के मैदान, ईराक में दजला और फरात के मैदान, उत्तरी चीन के मैदान, दक्षिणी अमरीका में लाप्लाटा का मैदान और आस्ट्रेलिया के मर्रे डालिंग के मैदान इसी तरह के हैं। जब नदी समुद्र में गिरने लगती है तो वह अपने साथ लाई हुई मिट्टी वही जमा कर देती है। इस प्रकार एक त्रिकोना डेल्टा बन जाता है। पर सारी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टाई मैदानों पर हर साल मिट्टी जमा होती रहती है। इस कारण ये मैदान बहुत उपजाऊ और बहुत घने

आबाद होते हैं। कई जगह डेल्टाई भागों में नदियों की धाराएँ मिट्टी को एक ओर फेक देती हैं, जिससे एक प्रकार की छिछली-सी झील बन जाती है। इसे लैगून कहते हैं। नील नदी के डेल्टा में ऐसी बहुत-सी झीले पाई जाती हैं। जब नदी अपनी निचली घाटी में से गुजरती है, तब उसकी चाल बहुत धीमी हो जाती है, और उसमें काटने-छांटने की शक्ति नहीं रह जाती। इस कारण नदी का मार्ग टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है। नदी अपने इस टेढ़े मार्ग के कारण कहीं-कहीं घनुष या घोड़े की नाल के आकार की झीले बना देती है।

निचली घाटी में से गुजरती नदी

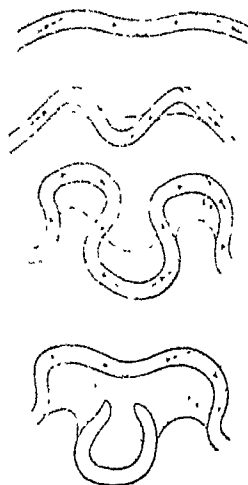
कुछ मैदान प्राचीन झीलों के भर जाने से भी बने हैं। जब कोई नदी किसी झील में प्रवेश करती है, तो वह अपने साथ लाई हुई मिट्टी और कूड़ा-कंकट आदि झील की तलहटी में जमा कर देती है। इस प्रकार धीरे-धीरे झील भर जाती है और उसकी जगह एक मैदान बन जाता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि झील की तलहटी भूगर्भ की हलचलों के कारण ऊपर उभर आती है, और उसकी जगह

मैदान बन जाते हैं। कश्मीर की घाटी, हंगरी का मैदान, कनाडा के प्रेरीज और अमरीका के मैनीटोवा के मैदान उन्ही प्रकार बने हैं।

यूरोप तथा एशिया के उत्तरी मैदान तथा कनाडा के विस्तृत मैदान हिम-नदियों द्वारा लाई हुई रेत, बालू तथा ककड़-पत्थर के जमा होने से बने हैं। ऐसे मैदानों में जगह-जगह भीठे पानी की अनेक छोटी-छोटी झीलें भी पाई जाती हैं। कश्मीर-कश्मीर पृथ्वी की गति के कारण समुद्र का उथला भाग समुद्र की सतह के ऊपर उठ आता है, अथवा समुद्री लहरों या समुद्र में गिरने वाली नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी के तट पर जमा होने रहने के कारण बहुत समय बाद किनारे पर मैदान बन जाते हैं। अमरीका के फ्लोरिडा के मैदान तथा भारत के दक्षिण-पश्चिमी तट के मैदान इसी प्रकार बने हैं। कुछ मैदान ज्वालामुखी विस्फोट के समय निकलने वाले लावा के जमने से बने हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट में निकली हुई राख, लावा आदि आसपास की ऊँची-नीची भूमि को समतल बना देती है, और इस प्रकार अत्यन्त उपजाऊ मैदान बन जाते हैं। इटली में नेपल्स के पास के मैदान विसूवियस ज्वालामुखी की राख और लावा से ही बने हैं। दक्षिण भाग में काली मिट्टी का क्षेत्र, अमरीका का वाशिंगटन क्षेत्र, और जावा के मैदान इसी प्रकार बने हैं। पृथ्वी के रेगिस्तानी हिस्सों में कई स्थानों पर रेत के विस्तृत मैदान पाए जाते हैं। हवा में उड़ कर दूर-दूर तक रेत के फैलते रहने से कई जगह बालू के टीले बन जाते हैं। लीबिया और अरब के मैदान ऐसे ही रेगिस्तानी मैदान हैं। पानी की कमी के कारण ऐसे मैदान उपजाऊ नहीं होते। वहाँ केवल नखलिस्तानों में कुछ पैदावार होती है। उत्तर-पश्चिमी चीन का लोयस का मैदान भी कुछ इसी प्रकार का है। वहाँ मिट्टी पहले नदियों द्वारा लाई गई थी, लेकिन अब हवा द्वारा जमा होती रहती है।

मैदान शुरू से ही मनुष्य की लीला-भूमि रहे हैं। ससार की तीन चौथाई से अधिक आबादी मैदानों में ही बसी हुई है। ससार की प्राचीन सभ्यताओं का जन्म तथा विकास भी मैदानों में बहने वाली नदियों की घाटियों में ही हुआ। जैसे सिंधु, नील, दजला और फरात की घाटियों की सभ्यताएँ। इसी कारण मैदानों को 'सभ्यता का पालना' कहा जाता है। समतल तथा उपजाऊ होने के कारण मैदान ही मुख्य रूप से खेतीबाड़ी का घर होते हैं। वर्षा कम होने पर मैदानों में आसानी से और कम खर्च में सिंचाई के साधन बनाए जा सकते हैं। नदियों का बहाव भी उनमें घीमा होता है, इस कारण नावें तथा

उपरोक्त चित्रों में सारा चमकते हैं। मैदानों में रेलों और सड़कों का जाल भी सहज ही बिछा जाता है। जिन भूभागों के निकट कोयला, दूसरे खनिज पदार्थ तथा कच्चा माल पाया जाता है, वहाँ उद्योग-धंधों के केंद्र बन गए हैं, और बड़े-बड़े नगर बस गए हैं।

धनुषाकार शील का प्रादुर्भाव

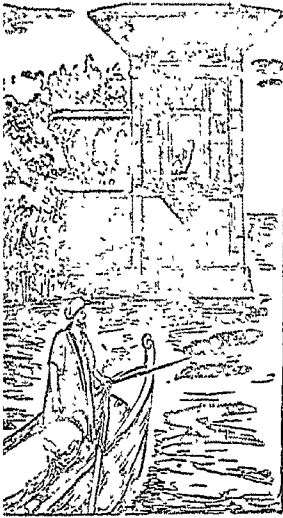

(1)

अरब देश

पश्चिम एशिया में अरब देश भारत का करीबी पड़ोसी है। भूमध्य सागर से लेकर अरब सागर तक और लाल सागर से लेकर फारिस की खाड़ी तक यह देश फैला हुआ है। इस चौहद्दी के अन्दर सऊदी अरब, ईराक, शाम, कुवैन, लेबनान, जोर्डन और यमन की आजाद अरब रियासते हैं। ये सब रियासते आज संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य हैं। इनके अलावा बहरीन, कतार, और दक्षिण अरब फेडरेशन की रियासते भी, जो न पूरी तरह आजाद हैं न पूरी तरह गुलाम और जो एक हद तक अंग्रेजों के मातहत हैं, विशाल अरब देश में शामिल हैं। इन सब प्रदेशों के रहने वालों का खान-पान रहन-सहन एक-सा है। ये सभी विशाल अरब कौम के अंग हैं।

अरबों को अपनी भाषा और अपनी भाषण शक्ति पर अभिमान था। वे अपने देश को 'अरब' और बाकी दुनिया को 'अजम' यानी 'गुना' कहते थे। यह एक तरह से सही भी था। अरब देश ने 'अलिफ लैला' नाम का वह महान ग्रन्थ दिया, जो अब विद्व-साहित्य का भाग बन चुका है। 'अलिफ' का अर्थ हजार और 'लैला' का अर्थ रात है। 'अलिफ लैला' ग्रन्थ एक हजार कहानियों का सुन्दर संग्रह है। ससार की लगभग सभी भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है। 'अलिफ लैला' की कहानियों से भी बहुत पहले अरब देश ने एक दो नहीं बल्कि बहुत से पैगम्बरों को जन्म दिया, जिनमें हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत ईसा, और

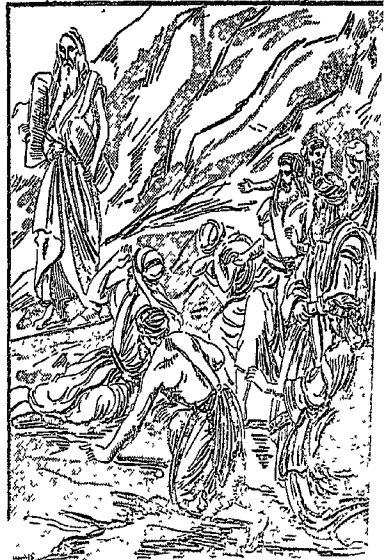
अलिफ संता से एक दृश्य

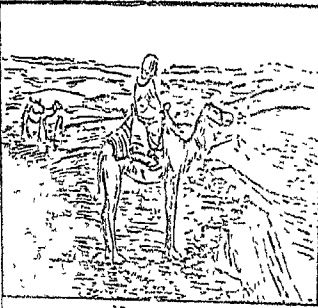
हजरत मुहम्मद के चलाए हुए धर्म आज भी संसार में फैले हुए हैं। भारत के इसराइली, यहूदी, ईसाई और मुसलमान इन्हीं धर्मों के मानने वाले हैं।

यह एक दिलचस्प बात है कि तीन ओर, बल्कि चारों ओर पानी से घिरे होने के बावजूद अरब अधिकतर एक बड़ा रेगिस्तान है। बीच-बीच में पानी और हरियाली के टुकड़े हैं, जिन्हें 'नखलिस्तान' कहते हैं। सबसे बड़ा और अच्छा नखलिस्तान यमन में

हजरत मूसा पहाड़ से नीचे उतरते हैं

है, जहाँ बढ़िया-से-बढ़िया अमूर और अनार तक होते हैं। देश के बाकी हिस्सों का सबसे बड़ा मेवा खजूर है। दूर-दूर तक चले जाइए, पानी का कहीं निशान तक नहीं मिलता। वहाँ न अधिक अनाज पैदा हो सकता है, और घास-घारे की कमी के कारण न अधिक पशु ही पाले जा सकते हैं। यही वजह है कि वहाँ के निवासी अपने डेरे उठाए पानी और हरियाली की खोज में जगह-जगह घूमते फिरते थे। इन्हीं में से कुछ लोग, हजरत ईसा से साठे तीन

रेमिस्तान का एक दृश्य

पानी उन्होंने पहले कभी नहीं देगा था। मरने की वक़्त उसे मार दिए और वहीं बस गए। आगे चल कर ईसाई या इन लोगों में अरब और नाबल जैसी महान सभ्यताओं की नींव जमी और उनको परवान नज़ाम। उन सभ्यताओं को मुसल की पहली सभ्यता माना जाता है और उनके गणराज्य सम्राट में पौरों के राज भी अपने सिंजने वालों के गुण गा रहे हैं।

उसी नराल की दूसरी आगताओं ने अपने घरों में निज़ाल कर घाम, फिलस्तीन, मिस्र और हब्श (इथियोपिया) आदि में अपनी बड़ी-बड़ी बस्तिया बमाई और उन जगहों पर अपनी सभ्यता के गहरे निशान छोड़े। इज़ील, तीरते (यहूदियों की पुस्तक) और कुरान में हमें उन धर्म सभ्यताओं का हाल मिलता है। इनमें से मिस्र और हब्श अफ्रीका महाद्वीप में हैं।

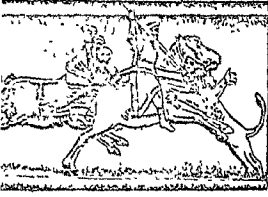
हज़रत मुहम्मद से पहले के ठेके अरब निवासियों का खास प्रदेश हेजाज़ था, जिसमें मक्का और मदीना के शहर हैं। वे सैकड़ों छोटे-बड़े कबीलों या तिरावरियों में बटे हुए थे। इन कबीलों में आए दिन लड़ाइया होती रहती थी

शासक

एक गांव परने पानी और जंगलगी नीलांग में पमने एक एक दूसरे के ना निरने किम गाव उंगल कान है और उरा दगा और किरान नाम की दो बने नरिया कानी है। ररा जिना पानी का ररा या उरना

उर की घोट पर ररा मर घरक का पर

बाबुल सम्पत्ता के अवशेष

और बात-बात पर तलवारे खिच जाती थी। जान लेना और जान देना उनके लिए बहुत मामूली बात थी। उनमें और भी तरह-तरह के बुरे रिवाज थे। उदाहरण के लिए वे खामकर बड़े घरों के बहुत से लोग, अक्सर अपनी लड़कियों को पैदा होते ही जिन्दा गाड़ देते थे, जिससे उन्हें किसी को अपना दामाद न बनाना पड़े। पुराने राजपूतों की तरह वे भी किसी को दामाद बनाना अपनी आत के खिलाफ समझते थे। अरब देश की उन दिनों यह हालत थी कि जहाँ कहीं पानी के सोते होते थे वहाँ खजूर के पेड़ मिलते थे, और थोड़ी-बहुत खेतीवाड़ी भी हो सकती थी। ऐसी जगहों पर कुछ लोग बस जाते थे और अपनी बस्ती को चारों ओर दीवारों से घेर लेते थे, जिससे दूसरे कबीले के लोग, जो पानी और हरियाली की खोज में धूमा करते थे, उनकी हरी-भरी बस्ती पर हमला करके उसे अपने अधिकार में न कर ले। पूरे देश में केवल दो बड़े शहर थे—मक्का और मदीना। छठी सदी ईस्वी में, हजरत मुहम्मद के पैदा होने के समय, मदीने की आबादी पन्द्रह हजार और मक्के की पच्चीस हजार थी। मक्का व्यापार की भी एक बड़ी मंडी था। सबसे बड़ कर यह कि मक्का अरबों का एक बड़ा तीर्थ था। अरब लोग दूर-दूर से हर साल मक्का पहुँचते थे। वहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगता था, तरह-तरह के अखाड़े जमते थे, और बड़े-बड़े पाले होते थे। उस अवसर पर मक्के में कवियों का खास तीर से मुकाबला होता था। बड़े-बड़े कवि देश भर से आते थे, और जो उस मैदान में वाजी मार लेता था, उसकी कविता सारे देश में गूजने लगती थी। वही उनका 'राष्ट्र कवि' बन जाता था।

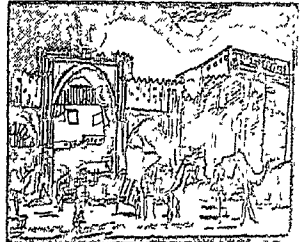
हजरत मुहम्मद ने मक्का शहर के एक साधारण घराने में सन् 570 ई० में जन्म लिया था। उनका हाल 'ज्ञान सरोवर' के पहले भाग में लिखा जा चुका है। उनके चलाए हुए नए मजहब ने अरबों की काया पलट कर दी। वही अरब,

और बात-बात पर तलवारे खिच जाती थी। जान लेना और जान देना उनके लिए बहुत मामूली बात थी। उनमें और भी तरह-तरह के बुरे रिवाज थे। उदाहरण

मक्का का एक दृश्य

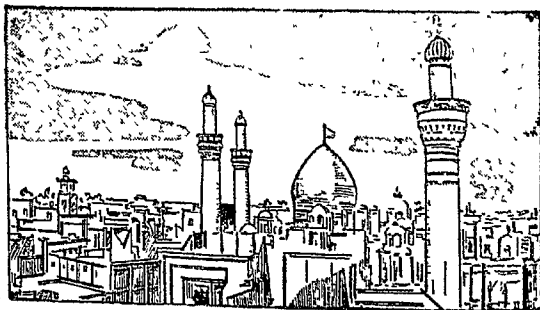
मदीना का एक दृश्य

जो छोटी-छोटी बातों पर एक-दूसरे की जान के ब्राह्मण और मुन कं प्याम हो जाने थे, हजरत मुहम्मद की तालीम से एक गुंथे टुपे गण्ट की तरह आपस में मिल-जुल कर रहने लगे। आपस की दृष्टिनी और बैग की जगह उनके दिलों में एक-अनरे के लिए प्रेम पैदा हो गया, और आत्मविश्वास की एक नई धाँका उनमें प्रकट उभरी। हजरत मुहम्मद के धार्मिक आन्दोलन ने अपने देश पर ही नहीं, सारे मसार पर प्रभाव डाला। हजरत मुहम्मद का धर्म उनकी जिनगी में ही सारे देश में फैल गया। सन् 632 ई० में वह परलोक सिधारे। उनके बाद तीस बरस नीलने-न-शीतने, अरब के अलावा ईरान, आर्मीनिया, मिर, उत्तर अफ्रीका और स्पेन तक अरबों की हुकूमत फैल गई। उनमें से अधिकतर देशों में अरबों बोली जाने लगी, और उनकी सम्प्रदा बदल कर अरब सम्प्रदा के नाचे में टन गई। सही कारण है कि मिर और उत्तर अफ्रीका के देशों की भाषा आज भी अरबी है और वहा के रहने वाले अपने को अरब कहते हैं। अरबों ने दिन दूनी रात चौगुनी तस्फ़ी की। देखते-देखते वे तुकिस्तान, मगोलिया और चीन तक पहुँच गए, जहाँ आज भी मुगलमानों की बहुत बड़ी आवादी मौजूद है।

बगदाद, जो आज ईराक की राजधानी है, सातवीं सदी ई० में पहली बार अरब साम्राज्य की राजधानी बना। उस जमाने में बगदाद दुनिया के सबसे अधिक प्रगतिशील नगरो में था। और बातों के अलावा वहा यूनानी और संस्कृत भाषाओं की बड़ी-बड़ी पुस्तकों के अनुवाद किए गए और अनेक विषयों पर नई-नई पुस्तकें लिखी गईं। खासकर विज्ञान और तिव (यूनानी चिकित्सा-पद्धति) के मैदान में अरबों ने नए-नए प्रयोग किए, जिनसे सारे मसार को भारी लाभ पहुँचा। बगदाद के

बगदाद का एक दृश्य

मगहूर नम्राद् हास् रमाद का सन् 809 ई० म देहान्त हुआ । उसके कुछ अरसे थाः नगदाद थी भी अचर्वाति गुरू हो गई ।

जय मन् 1911 ई० की वरी जग गुरू हुई, उस समय सारे अरब देश पर तुकों का राज महारा था । तुकों ने अरब देश को अलग-अलग सूबो मे बाट रखा था । हर सूबे को वे गए 'बिनागत' कहते थे, और हर विलायत का एक वाली या गवर्नर होता था । अरबों के साथ तुकों का व्यवहार देर तक अच्छा न रह सका । बीसवी सदी गुरू होने ने पहले अरबों ने तुकों की गुलामी से छुटकारा पाने की कोशिशो गुरू कर दी ।

सन् 1918 ई० के महायुद्ध मे तुकों ने जर्मनी का साथ दिया और मित्र राष्ट्रो गनी अयेजो, फ्रासीसियो, और हसियो के विरुद्ध लड़ाई का ऐलान कर दिया । उस समय हेजाज की विलायत मे तुकों की तरफ से शरीफ हुसैन वहा का हाकिम था । शरीफ हुसैन तुकों नहीं, अरब था । मक्का हेजाज की राजधानी थी । मक्का मे ही काबा था और काबा की रखवाली भी शरीफ हुसैन के सुपुर्द थी । यह बहुत बडे सम्मान की बात थी । शरीफ हुसैन तुकों की गुलामी के जुए को उतार फेकना चाहता था । अयेजो ने इससे लाभ उठाया और अरबो को तुकों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार कर लिया ।

मित्र राष्ट्रों ने शरीफ हुसैन से यह सन्धि कर ली कि भूमध्य सागर से लेकर अरब नागर तक, और लाल सागर से फारिस की खाडी तक एक अरब राज्य रहेगा और यह सारा देश आजाद होगा । लेकिन लड़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने उसे बहुत-से भागों मे बाट कर उसके कई अर्ध-स्वतन्त्र राज्य बना दिए और उन पर अयेजो और फ्रासीसियो की प्रभुता कायम कर दी ।

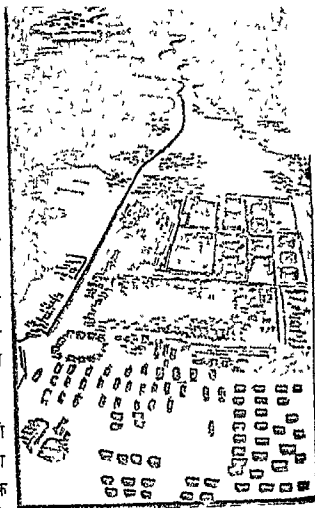
बात यह थी कि अरब देश पर अयेजो की दृष्टि बहुत पहले से थी, जिसके दो मुख्य कारण थे । एक तो यह कि भारत और दूसरे एशियाई देशो का दरवाजा स्वेज अरब के किनारे था । दूसरे, वहा की तेल की दौलत पर अयेजो की बहुत दिनों से आस थी । वैसे तो अरब देश अधिकतर रेगिस्तान है, और उसमे सिवा खजूर के और कुछ बहुत कम पैदा होता है, पर इस देश को प्रकृति ने मिट्टी के तेल की बहुत बडी दौलत दी है । आज अरब देश मे ईराक, सऊदी अरब, कुवैत, वहीरीन आदि मे दूध की नही तो पेट्रोल की नदिया अवश्य बह रही है । वहा के शासकों को इससे आए साल खरबो रुपये की आमदनी होती है ।

तेल पाइप

आज अरब देश में 7 आजाद रियासतें हैं ईराक, सऊदी अरब, यमन, कुवैत, शाम, जोर्डन और लेबनान। अदन पर अग्नेजो का अधिकार है। पूर्व में वहरीन और अन्य छोटी-छोटी रियासतें हैं। उन पर भी अग्नेजो का जबरदस्त अमर है।

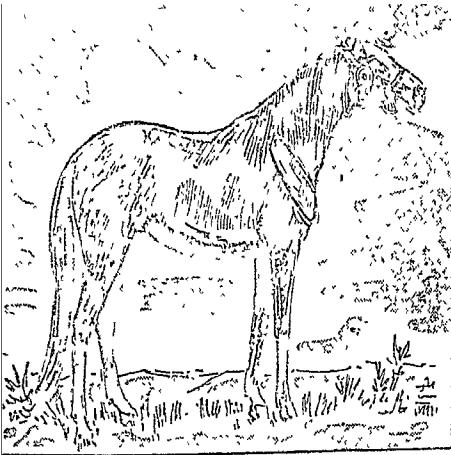
दूसरे रेगिस्तानी देशों की तरह अरबों का जीवन भी शुष्क से बिल्कुल सीधा-सादा रहा है। अरब लोग आम तौर से टखनों तक लम्बा कुर्ता पहनते हैं, जिसके ऊपर उतना ही लम्बा एक कपडा होता है, जिसे वे अवा कहते हैं। अवा आम तौर से ऊट के बालों से बना हुआ होता है। सिर पर एक बड़ा-सा चौकोर रख कर वे उसे ऊट के बालों की एक दोहरी रस्सी से कस लेते हैं। यह पहनावा उनको गर्मी में रेगिस्तान की गर्म रेत और जाड़ों में तेज ठंडी हवा दोनों से बचाता है। औरतों का भी यही पहनावा है। उनके वदन पर अवा की जगह एक लम्बी काली चादर होती है, जो कहीं-कहीं कुर्ते का भी काम दे देती है।

अरबी घोड़े दुनिया में प्रसिद्ध हैं और एक समय अरबों की आमदनी का सबसे बड़ा साधन रहे हैं। आज भी अरबों को घोड़ों का अच्छा पारखी और माहिर समझा जाता है। वे अच्छे घुड़सवार भी होते हैं। लेकिन उनका सबसे बड़ा साथी ऊट है, जिसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऊट जाड़ों में पचीस दिन और गर्मियों में पाच-पाच दिन तक बिना पानी किए रह सकता है। खजूर के अलावा, ऊटों का दूध अरबों का मुख्य भोजन है। ऊट के बालों

अरबी पोशाक

अरबी घोडा

से वे अपने कपड़े और तम्बू बुनते हैं—उसकी खल से वे घोड़े और ऊटो की काठी और दूसरी चीजे बनाते हैं।

अतिथि का सत्कार करना अरबों का सबसे बड़ा गुण है। जब कोई अतिथि उनके घर आ जाता है तो उसका सत्कार करने में वे कुछ उठा नहीं रखते। और अगर उनके पास कुछ और नहीं होता तो वे अपने ऊट तक को, जो उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा होता है, मेहमान के लिए जिवह कर देते हैं। जब तक मेहमान घर में रहता है, उसकी इज्जत को वे अपनी इज्जत समझते हैं, और अगर कोई उस पर किसी तरह का हमला करता है तो उसके बचाव के लिए वे अपनी जान तक दे डालते हैं।

अरबों का सामाजिक जीवन भारत से कई बातों में मिलता है, जैसे मर्द रोजी कमाते हैं और औरतें गृहस्थी के कामों की जिम्मेदार होती हैं। गादी-व्याह की रस्में बहुत सादी और भारतीय मुसलमानों की रस्मों से मिलती हैं। औरतें आम तौर पर वुर्का ओढती हैं। घर के काम-काज के सिलसिले में वे बाहर निकलती हैं, पर वुर्का ओढ कर।

अरबों का जीवन अब तेजी से बदलता जा रहा है। खानाबदोगी की जगह अब वे एक जगह बस कर रहने के आदी होते जा रहे हैं। इसका बड़ा कारण यह है कि गरीब अरबों को, जो अब तक पानी और भोजन की खोज में फिरा करते थे, तेल के कारखानों में अब अच्छी मजदूरी मिलने लगी है। इसके साथ ही, उनके रहन-सहन का स्तर भी ऊँचा होता जा रहा है।

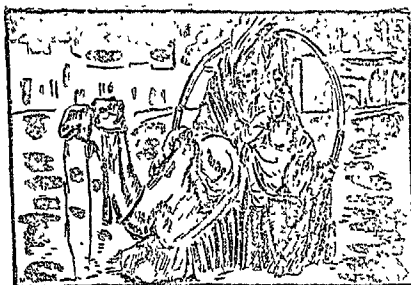

श्रवण ज्ञानाखरोश

जिसकी बात घर के सभी लोग मानने हैं। पूरी ब्रह्मी का भी एक मुनिवा होना है जिसे वे श्रेष्ठ कहते हैं। धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक मामलों में ब्रह्मी के मंत्र लोग अपने श्रेष्ठ को राय मान कर चलते हैं। भारतवासियों के साथ श्रवणों का सम्बन्ध आज पूरी मित्रता का सम्बन्ध है।

श्रवण लोग यात्रा नगरनिवासन में चलते यना घर रहते हैं। धर्म, गौर, मजबूत और मेहनती होते हैं। श्रवण श्रियां भी भजन में जा रही बुजानी, ब्रह्म श्रमना सम बरी बुद्धिमानों और मुनिवा में चलते हैं। हर घर में एक मुनिवा होता है,

पालकी में बैठे श्रवण औरतें

(2)

तिब्बत

भारत के बहुत से रहने वाले दलाई लामा और पचेन लामा के नामो को जानते होंगे। दलाई लामा तिब्बत के शासक थे और पचेन लामा वहा के सबसे बड़े धार्मिक नेता या पुरोहित हैं। पुराने तिब्बतियों का विश्वास था कि हर दलाई लामा मरने के तुरन्त बाद फिर किसी वच्चे के रूप में जन्म लेता है। इसलिए दलाई लामा के मरने पर देश के कोने-कोने से सभी नए पैदा हुए वच्चों का पता लगा कर उनकी सूची तैयार की जाती थी। फिर देश के बड़े-बड़े लामा और राज्य के अधिकारी कई दिन तक प्रार्थना करते थे। उसके बाद सबकी राय से तीन वच्चों के नाम सूची में से चुन लिए जाते थे और अलग-अलग पर्वियों पर तीनों नाम लिख कर उन पर्वियों को एक सोने के बर्तन में डाल दिया जाता था। उस बर्तन को खास उसी काम के लिए पुराने समय में किसी सम्राट् ने बनवाया था। इसके बाद तिब्बत के बहुत से लोग जमा होकर सात-आठ दिन तक प्रार्थना करते थे। तब यह जानने के लिए कि कौन वच्चा दलाई लामा का अवतार है, एक आदमी आख मूद कर उस बर्तन में से एक पर्वी निकाल लेता था। उस पर्वी पर जिस वच्चे का नाम होता था, उसी को 'दलाई लामा' मान लिया जाता था।

तिब्बत के इतिहास की पुरानी बातों की जानकारी अब भी बहुत कम है। पर जहाँ तक मालूम हो सका है, वहा के सबसे पुराने राजा 'बोन' कहलाते थे। वे टोने-टोटकों में विश्वास करते थे और अनेक रहस्यपूर्ण देवी-देवताओं को मानते थे। उन्हीं

राजाओं में से एक राजा ने दो विवाह किए थे। उसकी दोनों रानिया बौद्ध धर्म को मानती थी। कहा जाता है कि उन्हीं के प्रभाव से राजा, दरबारियों और सारी प्रजा ने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था।

आठवीं शती के अन्त में 'पद्मसम्भव' नाम के एक भारतीय तिब्बत बुलाए गए। पद्मसम्भव ने वहा बौद्ध धर्म का बड़ा आन्दोलन चलाया। परन्तु उन्होंने शीघ्र ही यह समझ लिया कि तिब्बत के लोग बौद्ध धर्म के असल रूप को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने बौद्ध धर्म के साथ वहा के पुराने पूजापाठ को भी जोड़ दिया। इस प्रकार तिब्बत में बौद्ध धर्म का वह रूप चल पड़ा जिसे हम 'लामा पथ' कह सकते हैं।

लामा पथ चलाने वाले को तिब्बत में 'गुरु रिम्पोच' यानी महान् गुरु कहते हैं। वे उसे 'चेनरेजी' का अवतार मानते हैं, और उसकी पूजा करते हैं। 'चेनरेजी' उस देवता का नाम है, जिसे वहा के लोग अपने देश का सिरजनहार और रक्षक समझते हैं। लामा पथ के अनुसार 'आदि बुद्ध' यानी ससार में सबसे पहले जन्म लेने वाले बुद्ध, हर तरह से पूर्ण हैं। ससार की कोई भी बात उनसे छिपी हुई नहीं है। उनके पांच रूप हैं, जिन्हें 'ध्यानी बुद्ध' कहा जाता है। 'ध्यानी बुद्ध' बहुत ही सूक्ष्म और पवित्र माने जाते हैं। उन पांच 'ध्यानी बुद्धों' की पांच सन्तानें हुईं, जिन्हें 'ध्यानी बोधिसत्व' कहते हैं। प्रत्येक 'ध्यानी बोधिसत्व' को एक ब्रह्मांड का सिरजनहार और कर्ता-धर्ता माना जाता है। दलाई लामा भी 'ध्यानी बोधिसत्व' के एक अवतार माने जाते हैं। इसलिए उन्हे ससार के सब अधिकार प्राप्त होते हैं और उन्हे तिब्बत का एकछत्र शासक माना जाता है।

शक्तिशाली मंगोल राजा, 'अतिला खा' ने सन् 1571 ई० में तीसरे महान् लामा को दलाई की उपाधि दी थी। 'दलाई' का अर्थ है समुद्र। तब से शासन करने वाले तिब्बत के हर लामा को 'दलाई लामा' कहा जाता है।

लगभग 100 वर्ष बाद पाचवे 'दलाई लामा' ने समूचे तिब्बत का राजा होने का ऐलान किया। उनके इस दावे को चीन के सम्राट् ने भी स्वीकार कर लिया। उन्हीं पाचवे दलाई लामा ने अपने प्रिय और पूज्य गुरु को 'पचेन रिम्पोच' की उपाधि दी। 'पचेन रिम्पोच' का अर्थ है 'महान् पवित्र गुरु'। पचेन रिम्पोच को दलाई लामा ने ध्यानी बुद्ध का अवतार भी मान लिया। इसलिए पचेन रिम्पोच का वारिस भी वही होता है, जिसको उनका अवतार मान लिया जाता है। पचेन रिम्पोच

दलाई लामा

को ही 'पंचेन लामा' भी कहते हैं। 'पंचेन रिम्पोच' या 'पंचेन लामा' धर्म और दर्शन के मामले में दलाई लामा से बड़ा होता है। पर उसे राजकाज के मामलों में कोई अधिकार नहीं होता। यही कारण है जो 'पंचेन लामा' की स्थिति अक्सर डावाडोल रहती है। यहां तक कि पिछले 'पंचेन लामा' को सन् 1923 ई० में चीन भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उनकी मृत्यु भी वही हुई। मौजूदा पंचेन लामा को भी चीन के लोगों ने ही 'तशील लुम्पो' के मठ में पिछले पंचेन लामा का उत्तराधिकारी बनाया था। वर्तमान दलाई लामा तिब्बत के चौदहवें दलाई लामा हैं।

चारों ओर पहाड़ों से घिरा हुआ तिब्बत ससार का एक बहुत ऊंचा पठारी प्रदेश है। उसका क्षेत्रफल हमारे देश के क्षेत्रफल से दो-तिहाई से कुछ कम, लगभग साठे सात लाख वर्गमील है। वहां की कुल आबादी 60 और 70 लाख के बीच है, और हमारे देश की आबादी लगभग 44 करोड़ है। तिब्बत के अधिकतर लोग दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में रहते हैं। पश्चिमी भाग में आबादी बहुत ही कम है।

तिब्बत का अधिकतर भाग समुद्र के धरातल से 16,000 फुट की ऊंचाई पर है। इसलिए वहां सर्दों खूब पड़ती है। उत्तर-पश्चिमी भाग में तो लगभग सारे साल बर्फ जमी रहती है। गर्मियों के दिनों में ऊंचे पठारों के कारण वहां तेज और सख्त धूप होती है। दक्षिण-पूर्वी भाग में सर्दों कुछ कम होती हैं। मानसूनी वादल हिमालय को पार नहीं कर पाते, इसलिए तिब्बत में वर्षा नहीं होती। केवल गर्मियों के दिनों में दक्षिण-पूर्वी इलाकों में थोड़ी वर्षा हो जाती है।

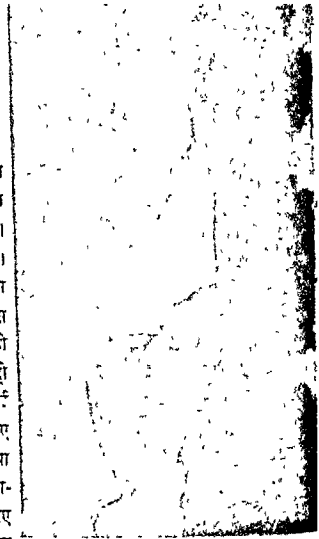
तिब्बत को प्राकृतिक बनावट के हिसाब से तीन भागों में बांट सकते हैं। देश के उत्तरी भाग में लगभग 16,000 फुट की ऊंचाई पर चांग तांग के पठार हैं। उनके

उत्तर में 'व्युनलुन' के पर्वत हैं और दक्षिण में 'सांगपो' नाम की नदी बहती है। वहाँ बहुत सी झीलें हैं, जिनका पानी गांग है। झीलों के खारी पानी में नमक बनाया जाता है। उस इलाके में जंगल नहीं है, हाँ गहरी-गहरी घाग जरूर पैदा होती है। ठंडे जलवायु के कारण उस भाग में पशु बहुत कम हैं, इसलिए घास की थोड़ी उपज भी काफी होती है। गहरी-गहरी मूली और बालू के खेत भी उस भाग में दिखाई देते हैं, पर अनाज नहीं पैदा होता। इसलिए खाने के लिए दक्षिण-पूर्वी मैदानों से जो नाया जाता है। वहाँ के रहने वाले अधिकतर गाना-बदोश हैं, जो याक और भेड़ों के मुँह लिए चरागाहों की खोज में घूमा करते हैं। याक हमारे यहाँ के बैल जैसा एक पशु होता है, जो हल चलाने तथा सामान ढोने के काम आता है।

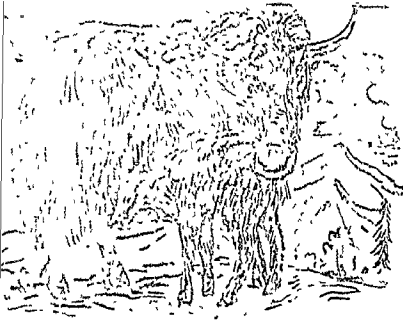
मैदानी इलाका

उत्तरी पठार के दक्षिण का इलाका मैदानी है। उसमें सिंधु, सतलुज और सांगपो नदियाँ बहती हैं। तिब्बती भाषा में 'सांगपो' का अर्थ है, 'पवित्र करने-वाला'। धार्मिक दृष्टि से हमारी गंगा की भाँति ही तिब्बत में सांगपो नदी पवित्र मानी जाती है। वही सांगपो नदी जब भारत की सीमा में दाखिल होती है तो वह 'ब्रह्मपुत्र' कहलाने लगती है। उस नदी के विषय में दो बातें बड़ी ही दिलचस्प हैं। एक तो यह कि उसकी सहायक नदियाँ उसकी उत्तरी दिशा से यानी पूर्व से पश्चिम की ओर बह कर उसमें मिलती हैं। दूसरी यह कि 12,000 फुट की ऊँचाई पर बहते हुए भी यह नदी इतने धीमे-धीमे बहती है कि उसमें बड़ी आसानी से नाव चला सकते हैं।

तिब्बत की नावें हमारे यहाँ की नावों जैसी नहीं होती। तिब्बत के मल्लाह दाँस या लकड़ी के टाँचे पर याक की खाले मड कर अपनी नाव बनाते हैं। कुछ लोग बूखों की लचीली और मजबूत टहनियों को बट कर उनसे भी नाव तैयार कर लेते हैं।

पंचेन तामा

याक

ल्हासा, शिगात्सी और जियात्सी, इस भाग के प्रसिद्ध नगर हैं। यह तिब्बत का मुख्य भाग है। यहाँ पर दलाई लामा और सरकारी कर्मचारी लोग रहते हैं।

चांग तांग और चीन के बीच का इलाका

चांग तांग के पठार तथा खास चीन के बीच कुछ पहाड़ और घाटिया हैं। वहाँ एवाग हो, यागत्सी, क्यांग, मीक्यांग और सालवीन नदियाँ बहती हैं। पहली दो नदियाँ चीन और बाकी दोनों स्वाम और वर्मा में बहती हुई चली जाती हैं। यागत्सी, क्यांग, मीक्यांग और सालवीन तिब्बत में एक-दूसरे से लगभग सट कर बराबर-बराबर बहती हैं। उस इलाके के कुछ जिले औरों के मुकाबले में सभ्यता में आगे बढ़े हुए हैं। 'दरगो' वहाँ का सबसे अधिक सम्य जिला है।

तिब्बत बहुत ऊँचा-नीचा देश है, इसलिए वहाँ रेलें नहीं हैं। सवारी के लिए आम तौर से टट्टू और खच्चर काम में लाए जाते हैं। माल ढोने का काम कुलियो और याक से लिया जाता है। ऊँचे-ऊँचे पहाड़ों में अलग-अलग दरें हैं। यात्री और व्यापारी उन्हीं में से होकर आते-जाते हैं। हाल ही में चीन की नई जनवादी सरकार ने तिब्बत से बराबर सम्बन्ध बनाए रखने के लिए तिब्बत से चीन तक एक नई सड़क बनवाई है।

तिब्बत में खनिज पदार्थ बहुत मिलते हैं। सोना, चादी, ताँबा, लोहा आदि लगभग सभी तरह की धातुएँ वहाँ पाई जाती हैं। परन्तु अभी उनके निकालने का कोई खास प्रबन्ध

दलाई लामा का महल

नहीं हो सका है। देश के दक्षिण-पूर्वी और बीच के भागों में गेहूँ, जौ, मटर, कपास और कहीं-कहीं मक्का और चावल भी पैदा होते हैं। इस इलाके में जंगल भी हैं, जिनमें चीड़, अखरोट, वास तथा दूसरी कीमती लकड़ियाँ मिलती हैं। जानवरों में आमतौर से भेड़ और बकरियाँ बहुत पाली जाती हैं, इसलिए ऊन की कटाई-धुनाई का काम वहाँ का एक खास घरेलू घधा है।

घोड़े पर सवार एक तिब्बती

तिब्बत के निवासी शकल-सूरत और आदतों में बहुत कुछ साइबेरिया के मैदानों (स्टेपीज) के चरवाहों से मिलते हैं। उनमें सर्दों और भूख सहने की शक्ति बहुत होती है। वहाँ के सभी निवासी किसी-न-किसी रूप में किसी मठ या विहार से सम्बन्धित होते हैं।

तिब्बती पुरुष ठिगना होता है। अक्सर उसका कद 5 फुट 5 इंच होता है। केवल पूर्वी तिब्बत में पौने छ फुट कद के आदमी मिलते हैं। औरतों का कद और भी छोटा होता है। औरतों का सिर ऊपर से चपटा और लम्बा होता है, और उनके बाल लम्बे, काले और किसी-किसी के घुघराले भी होते हैं। उनकी आँखें भूरी, नाक मोटी और चपटी, नथुने चौड़े, भाल की हड्डी उठी हुई, दात मजबूत मगर ऊँचे-नीचे, कान बड़े और उठे हुए, हथेली गोल, कंधे चौड़े और पाँव के पजे छोटे और चौड़े होते हैं। पुरुषों और स्त्रियों दोनों के शरीर का रंग हल्का भूरा होता है।

पुरुषों और स्त्रियों, दोनों की पोशाक एक लवादे जैसी होती है, जिसमें पूरी गर्दन और कलाई तक हाथ ढके रहते हैं। आमतौर से पुरुषों का लवादा घुटनों तक और स्त्रियों का टखनों तक होता है। पर रईसों और पुरोहितों के लवादे भी टखनों तक होते हैं। गर्मियों में मामूली आदमी सूती कपड़े और बड़े आदमी रेशमी लवादे बनवाते हैं। जाड़ों में लवादे के अन्दर भेड़ की खाल का अस्तर लगा दिया जाता है। मध्य तिब्बत में स्त्रियाँ भड़कदार चूनरी जैसी पोशाक भी पहनती हैं। इधर कुछ दिनों से वहाँ कमीज और पाजामे का रिवाज भी चला है, लेकिन तिब्बती कमीज-पाजामे की काट यूरोप के ढंग की नहीं होती। तिब्बती लोगों के जूते कपड़े,

चमड़े या ऊन के बने होते हैं। वे लोग रंग-विरंगे जूते बहुत पसन्द करते हैं।

दूध से बनी हुई चीजे, मांस, जौ का आटा, पनीर और चाय उनका रोज का खाना है। आपस के व्यवहार में वे अदब-कायदों का बहुत ध्यान रखते हैं। छोटे और बड़े सबसे बातचीत करने के कुछ नियम होते हैं, जिनका पालन सबको करना पड़ता है।

तिब्बत में रमते हुए व्यापारियों का एक वर्ग है। वे काले याक (तिब्बती बेल) के बालों के बड़े-बड़े तम्बू लिए घूमते रहते हैं। उत्तर में जाकर वे झीलों से नमक निकालते हैं, पूर्व की ओर चीन के भिन्न-भिन्न भागों में जाकर चाय का व्यापार करते हैं और दक्षिण की ओर से भारत में आकर ऊन, खाल तथा चीनी रेगम की तिजारत करते हैं। वाल्मीकि रामायण में चीनाशुक (चीनी रेशमी कपड़ा) को बड़ा पवित्र माना गया है।

तिब्बती लोग केवल उन्ही पहाड़ों के नाम रखते हैं जिनकी वे पूजा करते हैं। कोमलहारी पहाड़ (देवताओं का पहाड़) बहुत पवित्र माना जाता है। यह पहाड़ 'तुना' और 'फारी' के मैदानों के साथ-साथ पचास मील तक चला गया है। उसी तरफ और भी कई ऐसे पहाड़ हैं जिनकी पूजा की जाती है।

तिब्बती स्त्रियाँ

चेतो में काम करता
तिब्बती स्त्रिया

तिब्बत के मेले बहुत प्रसिद्ध हैं। कुछ मेले भांगमठ और बुद्ध मीसर्मा होते हैं। वार्षिक मेलों में लागा लोगो का बड़ा सम्मान दिया जाता है। बड़े लामा पूजा में नवसे आगे रहते हैं। पूजा के बाद नाच होता है। नाच में लामा लोग भी भाग लेते हैं। लोग तरह-तरह के स्वाग बना कर नाचते हैं। र्वांगो में अघर्म और अगमाय पर धर्म और न्याय की विजय दिखाई जाती है। मेले के अन्तिम दिन आटे का एक पुतला बना कर लामा लोग उसके आगे-पीछे नाचते हैं। उस नाच में गधस को मारने का स्वाग रचा जाता है। तिब्बती नाचों में तरह-तरह के वाजे भी बजते हैं। उनमें से कोई-कोई वाजे नौ फुट से भी अधिक लम्बे होते हैं। मेलों में स्त्री-पुरुष सभी एक साथ भाग लेते हैं।

तिब्बत बहुत पुराने समय से चीन का एक भाग रहा है। वहाँ के शासक चीन के सम्राट् को कर देते रहे हैं। उसके बदले में चीन के सम्राट् पर तिब्बत की रक्षा की जिम्मेदारी होती थी। सन् 1950 ई० में चीन की नई सरकार ने फौज भेज कर तिब्बत को सीधा अपने अधिकार में ले लिया।

अब तिब्बत पर दलाई लामा का शासन नहीं रहा। दलाई लामा इस समय भारत में रहते हैं और हजारों तिब्बती भारत भाग आए हैं। तिब्बत अब चीन का एक प्रदेश है।

हुएनसांग

बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए भारत उतना ही पवित्र देश है जितना कि मुसलमानों के लिए अरब या ईसाइयों और यहूदियों के लिए फिलस्तीन। इसलिए दूसरे देशों के बौद्ध मतावलम्बी भारत की यात्रा के लिए बहुत पहले से आते रहे हैं। हुएनसांग की भारत-यात्रा भी इसी सिलसिले की एक कड़ी थी।

हुएनसांग एक चीनी यात्री था। वह बौद्ध धर्म को मानता था। वह सातवीं सदी ईसवी के शुरू में भारत आया था। बौद्ध धर्म के बारे में जो प्रश्न उसके दिल में उठे, उनको हल करने के लिए उसने यह यात्रा की थी। उसने उस समय के भारत का आखो देखा हाल लिखा है। हुएनसांग से भी पहले सन् 400 ईसवी में फ्राहियान नाम का एक और चीनी यात्री भारत आ चुका था। चीन से भारत आने वाला वह शायद पहला यात्री था। उसने भी अपनी भारत-यात्रा का हाल लिखा है। उसकी यात्रा का हाल पढ़ कर हुएनसांग के दिल में भारत आने की इच्छा और बढ़ी।

सन् 603 ई० में चीन के हुनांग सूवे के एक बौद्ध धराने में हुएनसांग का जन्म हुआ था। 13 साल की उम्र में उसने बौद्ध मत की दीक्षा ली और बौद्ध भिक्षु बन गया। तब ही से

उसने बौद्ध धर्म की पुस्तकें पढ़नी शुरू कर ली। उन दिनों चीन में 'म' राजकुल का अग्न होने पर जो उथल-पुथल मची, उसके कारण हुएनसाग दक्षर में उथर मारा-माग फिगता रहा। इसी भाग-दौड में एक जगह उस फाहियान की वह पुस्तक मिल गई जिसे पढ कर उसके दिल में भारत आने और बौद्ध धर्म को गमजने का विचार पैदा हुआ। पर चीन में उन दिनों जो राजा था, उसे हुएनसाग का यह उगदा पगन्द न आया और उसने उसे भारत जाने की आज्ञा नहीं दी। लेकिन हुएनसाग भी अपनी धुन का पक्का था। वह लाचू पहुचा। लाचू चीन का एक शहर था, जहां सिद्धती व्यापारियों का आना-जाना रहता था। हुएनसाग ने उन व्यापारियों को बौद्ध मत की पुस्तकें पढ़ने को दी और उनको भारत की यात्रा करने का अपना इरादा भी बताया। उन लोगों ने उसकी यात्रा के लिए आवश्यक प्रबन्ध कर दिया। इस तरह हुएनसाग मन् 629 ई० में भारत की ओर चल पडा। गोवी के विमाल रेगिस्तान और उत्तर एशिया के देशों को पार करता हुआ हुएनसाग उत्तर-पश्चिम की ओर से भारत में दाखिल हुआ।

भारत के सम्बन्ध में उसने लिखा है कि यह देश तीन ओर समुद्र से और उत्तर में बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। इसका उत्तरी भाग चौटा और दक्षिणी भाग सकरा है, जैसे आधा चन्द्रमा। हुएनसाग के वधान के अनुसार उस समय भारत 70 प्रदेशों में बटा हुआ था। उसने इन सब भागों का इफ्टा और अलग-अलग हाल पूरे व्यारे के साथ दिया है। हुएनसाग की यात्रा-वर्णन से उस युग की जो वाते हमें मालूम होती हैं, उनमें से कुछ नीचे दी जाती हैं।

शहरो और बडे-बडे गावों, दोनों के चारो ओर ऊची और चौड़ी दीवारें लडी की जाती थी। उनमें जाने के लिए बडे-बडे फाटक होते थे। अधिक, मछेरे, नचनिए, जल्लाद, भगी और इसी तरह के दूसरे लोग अछूत माने जाते थे। उनके घर आवादी के भीतर ही होते थे, लेकिन उन्हें हमेशा सडक के बाईं ओर ही चलना पडता था। घर कच्ची ईंटों और खपरैल से बनाए जाते थे और मिट्टी में गोबर मिला कर दीवारों पर पलस्तर कर दिया जाता था।

बैठने और आराम करने के लिए, क्या राजा और क्या प्रजा, सभी लोग चटाई इस्तेमाल करते थे। बडे आदमियों की चटाइया कामदार होती थीं। राजा की गद्दी पर बहुमूल्य ओहार डाला जाता था। उसमें हीरे, जवाहर और मोती टंके रहते थे।

अधिकतर लोग धोती, लुगी और चादर की तरह के बिना सिले कपडे पहनते थे। फूलदार या कडे हुए कपडों की किसी को चाह न थी। मर्द कमर के चारो ओर

धोती लपेटते थे। औरतें साडी पहनती थी, जिससे उनका सारा शरीर ढका रहता था। उत्तर भारत में, जहाँ जाड़ा अधिक होता है, बड़ी पहनने का रिवाज था। कुछ लोग खड़ाऊं पहनते थे, मगर अधिकतर लोग नंगे पाँव ही आते-जाते थे। लोग सफाई का खास तौर से ध्यान रखते थे। दातुन, स्नान, और भोजन के बाद कुल्ला ग्राम तौर से सब करते थे।

शिक्षा ग्राम थी और सात साल की उम्र से शुरू होती थी। हिन्दू धर्म-शास्त्रों की शिक्षा केवल ब्राह्मणों को ही दी जाती थी। बौद्ध मत मानने वालों के लिए शिक्षा का अलग प्रबन्ध था। देश भर में वीद्यों के 18 बड़े-बड़े विद्यालय थे।

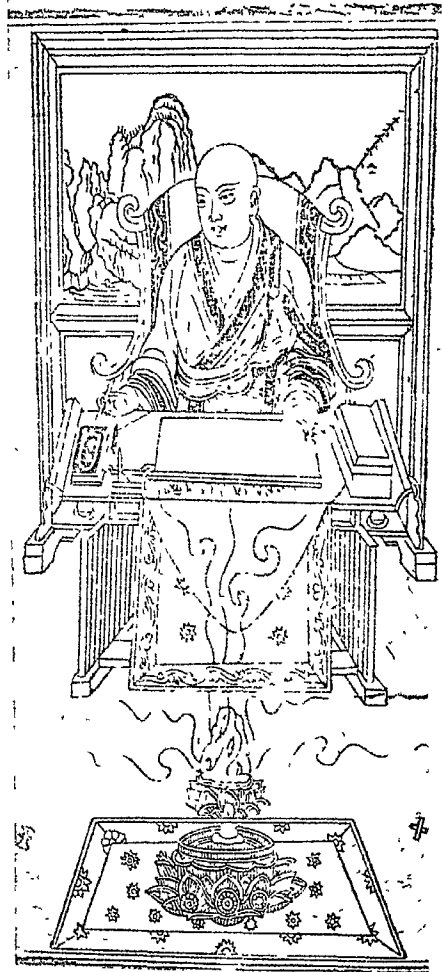
लोग ग्राम तौर से ईमानदार, सच्चे और नेक थे। लेन-देन में किसी तरह का छल-कपट न था। न्याय करने में वे सचाई से काम लेते थे। लोगों में चालवाजी और भवकारी बिल्कुल न थी। सब लोग बात के धनी होते थे। लोगों की रोजमर्रा की बातचीत में लोच और रस होता था। राजकीय कानूनों की पाबन्दी का बड़ी सख्ती से पालन किया जाता था। किसान अपनी पैदावार का केवल छठा भाग मालगुजारी के रूप में देते थे। बाकी कर नाम मात्र को थे। व्यापारी मामूली चुगी देकर पानी और खुस्की के रास्ते चाहे जहाँ से माल लाते और ले जाते थे।

हुएनसांग ने भारत के जिन राजाओं के नाम लिखे हैं, उनमें राजा हर्षवर्द्धन का नाम खास है। हर्षवर्द्धन बौद्ध धर्म का मानने वाला था, परन्तु उसकी प्रजा अधिकतर हिन्दू थी। हर्ष की राजधानी कन्नौज थी, जो आज भी उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध शहर है। हर्ष कवि और लेखक भी था। उसकी राजधानी में कवियों और लेखकों का जमघट रहता था। धर्म के सम्बन्ध में उसने अपनी प्रजा को पूरी आजादी दे रखी थी। वह अपनी हिन्दू प्रजा के त्योहारों और मेले-ठेलों में बढ-चढ कर हिस्सा लेता था। हर्षवर्द्धन के समय में भी प्रयाग में उसी तरह कुम्भ का मेला लगता था जैसे आज लगता है। हुएनसांग ने यह मेला देखा था। उसने लिखा है कि प्रयाग हर्षवर्द्धन के राज्य में था। हर्ष सारे भारत के लोगों को इस मेले में आने का न्योता देता था। जो लोग मेले में जाते थे, वे सब राजा हर्षवर्द्धन के मेहमान होते थे। उनके भोजन आदि का सारा प्रबन्ध राज्य की ओर से किया जाता था। लगभग एक लाख आदमी दोनों समय भोजन करते थे। उनमें साधारण लोग भी होते थे और राजे-महाराजे भी।

हुएनसांग ने कुछ बातें ऐसी भी लिखी हैं, जो बहुत ही अजीब और अनहोनी मालूम होती हैं। इस तरह की एक बात अपराध की जाच और ध्यानबीन के बारे में है।

इसके लिए अपराधी को एक दोरे में बंद करके और उस दोरे से पत्थर बांध कर उसे पानी में फेंक दिया जाता था। अगर अपराधी डूब जाता और पत्थर तैरता रहता तो उसका अपराधी होना मान लिया जाता था, और अगर अपराधी पानी पर तैरता रहता और पत्थर डूब जाता तो अपराधी वेकसूर समझा जाता था। उसी तरह, लोहे की एक चादर को आग में तपा लिया जाता था। उस पर अपराधी को बैठा दिया जाता था। अगर अपराधी पर आग का कोई असर न होता तो उसे वेकसूर समझा जाता था, लेकिन अगर उसके बदन पर आग का असर होता तो समझा जाता था कि वह अपराधी है।

हुएनसांग 629 ई० में अपने देश से भारत-यात्रा के लिए निकला था। 17

हुएनसांग

वर्ष के बाद वह अपने देश को वापस लौटा। वापसी में वह कश्मीर के ऊँचे पहाड़ पार करके काशगर और खुतन होता हुआ चीन पहुँचा। उस समय चीन में 'तांग' खानदान का राजा सी-आन-फो राज कर रहा था। उसने इस महान् यात्री का चीन में शानदार स्वागत किया, जो भारत की मधुर स्मृति के साथ-साथ और भी बहुत से बहुमूल्य उपहार भारत से अपने देश ले गया था। इन उपहारों में बौद्ध धर्म की 24 पुस्तकों के अलावा महात्मा बुद्ध की 5 मूर्तियाँ भी थी—दो सोने की, एक चाँदी और दो चन्दन की।

(1)

इखनातन

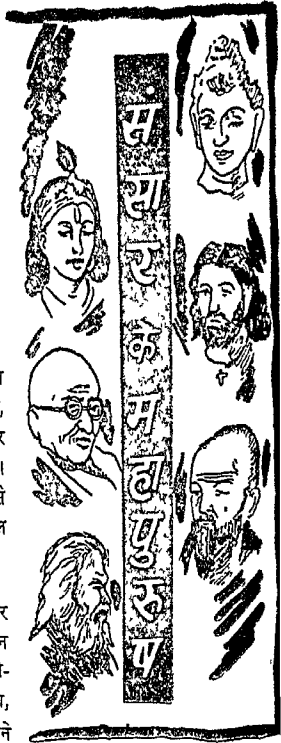
इखनातन वह पहला राजा था जिसने स्वयं अपना एक धर्म चलाया। उसका नाम सुलेमान, अशोक, हारुअल-रशीद और शार्लमान आदि सप्तराजों के दूसरे बुद्धिमान राजाओं के साथ लिया जाता है। इखनातन का जन्म इन सब राजाओं से पहले ईसा से लगभग तेरह सौ साल और आज से कोई 33 सौ साल पहले हुआ था।

इखनातन ने जग नहीं जीता, लडाइया नहीं लडी, और न उसने अपना राज्य बढ़ाने के लिए इसान का खून बहाया। उसने कमजोर इसानों को नहीं, बल्कि ऐसी देवी-देवताओं और उनके शक्तिशाली पुजारियों को जीता, जिन्हें जीतना असम्भव समझा जाता था। मिस्र के पुराने

धर्म में अनगिनत देवी-देवताओं की पूजा होती थी। इखनातन ने देवी-देवताओं के उस लश्कर को मिटा कर एक नया धर्म चलाया। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने अपना धर्म तब चलाया जब वह केवल पन्द्रह साल का लडका था।

जब केवल पन्द्रह साल के एक लडके के कारण बड़े-बड़े शक्तिशाली पुजारियों का राँव उखड़ने लगा, तो उन्होंने उसको पागल और दीवाना कहा। मगर न वह पागल था, न दीवाना। वह दीवाना था तो सचाई का।

इखनातन बड़े धराने का बेटा था। मिस्र का राजा तीसरा आमोनहोतेप उसका पिता था, उसकी नसों में शायद सीरिया के मितन्नी आर्यों का खून बहता था। उसकी मा का नाम तीई था। उसकी रगों में जगली जातियों का रक्त बहता था। इससे यह समझा

इखनातन

जा सकता है कि इखनातन की आत्मा में जो बेचैनी और तड़प थी, वह स्वाभाविक थी। दो खून और दो ताकते मिल कर उस बालक में उमड़ रही थी। शायद यही कारण था कि वह केवल पन्द्रह साल की उम्र में एक गानदार मजहब चलाने में सफल हुआ। उसका तूफानी जीवन केवल 26-27 साल की उम्र में खत्म हो गया। पर अपने जीवन के 13वें से लेकर 26वें वर्ष तक के 13 वर्षों में ही उसने वह कर दिखाया जो सौ-सौ बरस जीने वाले न कर सके।

इखनातन ने होश सम्भालते ही मिस्र के पुराने इतिहास पर नजर डाली। उसने अपने पुरखे फराऊनों के नम्ब्रे इतिहास का भी परिचय प्राप्त किया। उसने देखा कि देवी-देवताओं की बढ़ती हुई सख्या और उनके पुजारियों की बढ़ती हुई शक्ति के सामने उसके पुरखे 'फराऊन' किस प्रकार बेवस और तुच्छ बनते गए। यह देख कर उसके जी को गहरी चोट पहुंची। जब भी वह सोचता, देवी-देवताओं की वह भीड़ और उस भीड़ के कारण फंसी हुई गड़बड़ी उसे वीखला देती। वह चाहता था कि पुजारियों की मनमानी और अन्धविश्वासों की बजाय देश में एक समझदारी का धर्म और उसके साथ ईमानदारी फैले। उसे पता था कि उसके पुरखों ने सारे मिस्र और उत्तर अफ्रीका से लेकर पश्चिम एशिया में सीरिया, फिलस्तीन और ईराक तक का भाग जीत कर अपने राज में मिला लिया था। वे सब देश एक शासन की छाया में शान्ति से रहते थे। यह बात उसके मन में बैठ गई और उसने अपने उसी युग को फिर वापस लाना चाहा।

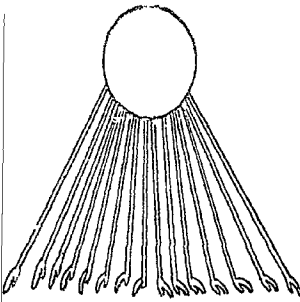
उसने सोचा, जैसे नील नदी के विकास की जगह से लेकर फिलस्तीन और सीरिया तक एक ही फराऊन का राज है, वैसे ही देवताओं की झूठी भीड़ की जगह फराऊनी साम्राज्य के समूचे ओर-छोर में क्यों न एक ही देवता की पूजा हो। पर वह एक देवता कौन हो? वह सोचता रहा। अन्त में एक दिन सोचते-सोचते उसकी दृष्टि

देवी-देवताओं की भीड़ को पार करके, आकाश में चमकते-दमकते गोले की ओर गईं। उसकी आँखों में चमक पैदा हुई और उसने सूर्य को अपना देवता बना लिया।

पुरानी जातियों के विश्वास में-सूरज के गोले का हमेशा एक खास स्थान रहा है। उसे जानने-पहचानने की कोशिश सभी जातियों ने की। यूनानियों का प्रोमेथियस उसी को जानने के लिए उड़ा था और अपने पख डुलसा कर धरती पर लौटा था। इस प्रकार उसको यह जानकारी तो हो गई कि सूरज का गोला बहुत ही गर्म है। पर वह यह न जान सका कि सूरज के पीछे कौन सी शक्ति है। फिर भी इतना तो वह समझ ही गया कि उसके पीछे कोई-न-कोई शक्ति है जरूर। आज से हजारों साल पहले के उपनिषदों का भी यही विचार था। वे सूरज के गोले को ब्रह्म की आँख कहते थे।

उपनिषदों के ऋषियों की तरह, लेकिन उनसे लगभग एक हजार साल पहले, इखनातन को भी कुछ ऐसा ही लगा कि सूरज के गोले के पीछे जरूर कोई शक्ति छिपी है। इखनातन के दिल में यह बात बैठ गई कि प्रकृति की सबसे बड़ी सच्चाई सूरज के गोले के पीछे की वह सत्ता है, जिसे हम नहीं जानते। पर किसी चीज को न जानना उसके न होने का सबूत नहीं हो सकता। शक्ति की पूजा तो हो ही सकती है, चाहे उसकी मति न बन सके। उसने सोचा, भले ही वह शक्ति हमारी समझ के बाहर हो, हमारी बुद्धि भले ही उस तक न पहुँच पाए, लेकिन, चमकते-दमकते सूर्य के रूप में उसकी ज्योति तो दुनिया में बरस ही रही है। इस तरह सूर्य के गोले के पीछे की सत्ता इखनातन के विश्वास की देवी शक्ति बनी, और उसी को उसने पूजा। उसने उस शक्ति को 'अतन' नाम दिया।

पर देवी शक्ति को जान लेना और बात है, और उस जानकारी को दूसरों में फैलाना और बात है। जब सच्चाई का बोध होता है तब यह सवाल उठता है कि उस सच्चाई की जानकारी को अपने तक ही रखा जाए या उसे दुनिया में फैलाया जाए। बुद्ध को जब 'बोध' हुआ था, तब यही सवाल उनके सामने भी उठा था, और उन्होंने उसे दूसरों में फैलाना तय किया था। इतना ही नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म में अकेले निर्वाण पाने की कोशिश को समझदारों ने 'हीनयान' कहा, यानी छोटा वाहन, जिस पर कोई एक खास मनुष्य ही सवार होकर निर्वाण का पथ पार कर सकता है। बौद्धिस्त्व ने कहा था कि जब तब 'निर्वाण' एक भी मनुष्य, बल्कि एक भी तुच्छ कीट की पहुँच से बाहर रहेगा, तब तक

अतन

में निर्वाण नहीं लूगा। इस विचार को 'भहायान' यानी बड़ा वाहन कहा गया, जिसमें सवार होकर दुनिया के सभी मनुष्य 'निर्वाण' पा सके।

कहते हैं कि जो पाता है, वह देता भी है। इखनातन ने भी पाया था और पाई हुई चीज को अपने तक ही रखना उसे स्वार्थ लगा। उसने तय किया कि वह देकर रहेगा, मगर मिस्र की दुनिया में उस नई सचाई को फैलाना आसान न था। सामने अन्धविश्वासों, रीति-रिवाजों, देवताओं और उनके शक्तिशाली पुजारियों की मजबूत दीवारें थीं, पर उनसे भी मजबूत था इखनातन का विश्वास और उसका इरादा। इसलिए उसने पुजारियों से लोहा लेना तय किया। नए विचारों ने पुराने विश्वासों पर चोट की। नए और पुराने के बीच घमासान युद्ध छिड़ गया।

इस लड़ाई में एक औरत ने इखनातन को जी-जान से सहायता की। उसका नाम था नेफरतीति। वह पहले इखनातन की बहन थी, बाद में पत्नी बनी। इखनातन के पास एक ही हथियार था—सूर्य के पीछे की जो सत्ता थी, उसकी जानकारी। उस हथियार पर उसे पूरा भरोसा था। और उसने उसका भरपूर इस्तेमाल भी किया। इखनातन उस हथियार से पुराने देवताओं की भीड़ छाटने लगा। पुराने देवता गिरने लगे। यहाँ तक कि रूहों और दोजख का देवता ओसिरिस भी न बच सका। इन पुराने देवताओं में 'रा' और 'आमेन' ऐसे नाम थे जिनका मतलब भी सूर्य ही होता था और जिनकी पूजा सदियों पहले से मिस्र में होती आई थी। इसलिए वे लाखों लोग, जो 'रा' और 'आमेन' को मानते थे, उनकी समझ में नहीं आया कि एक नए सूर्य देवता 'अतन' की क्या जरूरत है और उसे क्यों माना जाए? आम लोगों को इसका सूक्ष्म भेद बताना कठिन था कि 'अतन' स्वयं वह देवता नहीं है, जो दुनिया की हर चीज में रह रहा है, जो एक है, और जिसके परे कुछ नहीं है, जो अपनी ही ज्योति से प्रकाशित है, बल्कि 'अतन' उस देवता का, उस सत्ता का एक रूप है।

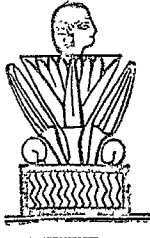

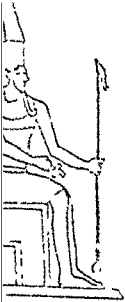
इखनातन पत्नी और बच्चों के साथ

एक भगवान को सभी जड़ और चेतन चीजों के जन्म-मरण का कारण माना। उसका धर्म पहला धर्म था, जिसने दुनिया को एक भगवान का विश्वास दिया।

मिस्र के पुराने राजाओं की राजधानी का नाम थीब्स था। इखनातन ने सूर्य के नाम पर अपनी नई राजधानी बसाई, जिसका नाम 'अख्तेतन' पड़ा। उस राजधानी के बाहर वह कभी न निकला, क्योंकि उसने अशोक से भी हजार बरस पहले यह तय कर लिया था कि देश जीतने और लडाई लड़ने के लिए राजधानी से बाहर नहीं जाएगा। दूर के प्रान्तों में बगावतें हुईं, पर वह अपनी जगह से नहीं हिला। वह चुपचाप अपने नए धर्म का प्रचार करता रहा।

जब इखनातन ने अपने नए धर्म का प्रचार किया, तो पुराने देवताओं के पुजारियों ने ऐलान किया कि इखनातन काफिर है। जवाब में इखनातन ने उनकी माफिया छीन ली, उनको बेघर कर दिया और उनके देवताओं को दिए गए इलाके भी ले लिए।

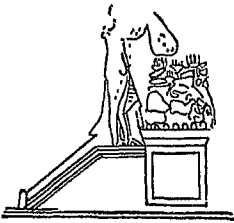
आमेन

उसमें सन्देह नहीं कि इखनातन में जबरदस्त कट्टरता थी और उसने काफी सख्ती से काम लिया। उसने अपने पूरे राज्य में पुराने देवताओं की पूजा बंद कर दी, उनके मन्दिर उजाड़ दिए। उसने हर जगह लेखों में से अपने देवता 'अतन' के दुश्मन 'आमेन' नाम के देवता का नाम मिटा दिया। यहाँ तक कि उसके बाप के नाम आमेनहोतेप में जो 'आमेन' लगा हुआ था, उसने उसे भी मिटा दिया।

एक भगवान या एक खुदा को मानने वाला वह पहला मजहब, जिसे इखनातन ने चलाया था, तेरह साल तक कायम रह कर उसकी मृत्यु के बाद खत्म हो गया। इखनातन के दुश्मनों ने उसे मिटा दिया। पर इखनातन का नया धर्म, धर्म के इतिहास में अमर हो गया। अपने देश के धार्मिक विचारों और विश्वासों में सुधार करने के अतिरिक्त, इखनातन ने और भी कई बड़े-बड़े काम किए। उस समय और देशों की तरह मिस्र के राजा लोग भी एक खास ढंग का जीवन बिताते थे। कोई राजा बिना सवारी के महल से बाहर नहीं निकलता था। इखनातन ने ऐसे रिवाजों को तोड़ फेंका। वह मामूली प्रजा की तरह रहने लगा। वह अपनी तीन बर्ष की बच्ची की उगली पकड़ कर मिस्र की गलियों में घूमा करता। अगर कोई उससे पूछता तो वह कहता कि क्या राजा आदमी नहीं होता। उसने दूर के इलाकों, सीरिया आदि में रहने वाली अपनी फौजों को वापस बुला लिया। जब मन्त्रियों ने बताया कि ऐसा करने से राज्य के वे इलाके आपके अधिकार से निकल जाएंगे, तो उसने उत्तर दिया—“हमें किसी प्रदेश पर वहाँ के रहने वालों की इच्छा के विरुद्ध राज करने का अधिकार नहीं है। जबरदस्ती किसी पर राज नहीं करना चाहिए।” यद्यपि कहीं-कहीं इससे बगावतें भी हुईं, पर इखनातन अपने इरादों से नहीं हटा।

इखनातन कवि भी था और उसने अपने देवता सूर्य की शोभा का वर्णन करने के लिए कविताएँ भी लिखीं। ये उपनिषदों की कविताओं से कम चमत्कारी नहीं थी। ये सुनने और पढ़ने वालों के दिलों में बैठ जाती थी। इखनातन की लिखी हुई कविता की कुछ पक्तियाँ तेल एल-अमरना की चट्टानों पर खुदी मिली हैं। इनमें से कुछ ये हैं—

जब तू पश्चिमी आकाश के पीछे डूब जाता है,
दुनिया अन्धेरे में छिप जाती है, मुर्दों की तरह,
हर शेर तब अपनी माँद से निकल पड़ता है,

इजानातन का पूजा स्थान

साप अपने विलो से वाहर आ जाते हैं, उमने नगते हैं;
 अन्धेरे का राज फैल चलता है, सन्नाटा दुनिया
 पर अपनी काया डालता चला जाता है ।
 चमक उठती है धरती, जब तू आसमान में निकल पडता है,—
 जब तू आसमान की चोटी पर अतन की आख से दिन में देगता है,
 अन्धेरा लुप्त हो जाता है ।
 जब तेरी किरणे फैलने लगती हैं, इंसान मुस्कुरा उठता है,
 जाग उठता है, अपने पैरो पर खड़ा हो जाता है, तू ही उमे जगाता है ।
 अपने शरीर को वह धो डालता है, कपड़े पहन लेता है,
 फिर उगते हुए तेरे लाल गोले को हाथ उठा कर पूजता है,
 तेरे आगे सिर नवाता है ।

× × ×

नावें नील की धारा में चल पडती है, धारा के साथ भी, विरुद्ध भी ।
 सबकें और पगडडिया खुल पडती है, कि तू उग चुका है ।
 तेरी किरणो को छूने के लिए नदी की मछलिया उछल पडती हैं,
 तेरी किरणें फैले हुए समुद्र की छाती में कौघ जाती हैं ।
 तू ही मां के गर्भ में वच्चे को सिरजता है,
 आदमी में आदमी का बीज रखता है,
 तू ही कोख में वच्चे को प्यार से पालता है, जिससे वह रो न पडे,
 तू ही धाय है, कोख के बालक के लिए ।
 और तू ही जिसे सिरजता है उसमे सास डालता है,
 और जब वह मां की कोख से धरती पर गिरता है,
 (तू ही) उसके गले में आवाज डालता है,
 उसकी जरूरते पूरी करता है ।

× × ×

तेरे कामो को भला कौन गिन सकता है ?
 और तेरे काम हमारी दृष्टि से ओझल हैं, दृष्टि से परे ।

मैंने मेरे देवता, मेरे पूजा देवता, जिसकी पणित का कोई दावेदार नहीं ।
 तुम्हें तो जगत्पत्नी मिश्री, जगती इच्छा के अनुसार ।

∴ × ×
 मैंने तुम्हें मे देवा है, तुम्हें कोट द्वारा जानवा भी नहीं,
 यज्ञेय मैं, वन मैं, तेरा वेदा उगनातन, जान पाया है तुम्हें ।
 रीति तुम्हें ही उने उन योग्य बनाया है कि वह तेरी हस्ती को जान ले ।

मंगल के मरपुर

(2)

कार्ल मार्क्स

इतिहास में ऐसा तो अनेक बार हुआ है कि आत्मा और परमात्मा, पाप और पुण्य की बातें बताने वाले महान् पुरुषों और पैगम्बरों के विचार सारे ससार में फैले, और दुनिया के कोने-कोने में लाखों मनुष्य उनके भक्त और शिष्य बने। पर राज-काज और रोटी-कपड़े की बात बताने वाले महापुरुषों में कार्ल मार्क्स के सिवा आज तक कोई और ऐसा नहीं हुआ, जिसके विचार सारे संसार में फैले हों, और जिसके मानने वाले लगभग हर देश में हों, और करोड़ों की संख्या में हों ।

कार्ल मार्क्स ने ही कम्युनिस्ट विचारधारा को जन्म दिया था । उन्होंने कम्युनिस्ट रीति-नीति का ध्यौरा तैयार किया और कम्युनिस्ट सगठन की नींव डाली । आज दुनिया

ट्रिएर नगर, जहाँ मार्क्स का
जन्म हुआ

के एक-तिहाई भाग में कम्युनिस्ट सरकारें हैं, और अज्ञात कम्युनिस्ट गवर्नरों नहीं हैं, वहाँ भी मार्क्स के विचारों का कुछ-न-कुछ असर है।

मार्क्स का जन्म जर्मनी के ट्रिएर नगर में 5 मई सन् 1818 ई० को हुआ था। मार्क्स के पिता की गिनती अच्छे वकीलों में थी। 12 वर्ष की आयु में मार्क्स अपने गहर के विद्यालय में भर्ती हुए। अन्तिम परीक्षा में पास होने के लिए एक नेत्र लिराना पढ़ता था। मार्क्स ने भी एक लेख लिखा। उसका विषय था "अपना व्यवसाय चुनने पर एक युवक के विचार"। वह लेख अब भी मौजूद है। उसे पढ़ने से पता चलता है कि सत्रह साल की कच्ची आयु में भी मार्क्स के विचार कितने पक्के थे। उन्होंने उस लेख में लिखा था कि "बिना स्वार्थ के मानवता की सेवा करना ही जीने का उद्देश्य है।" एक कहावत है कि पूत के पाव पालने में ही पहचान लिए जाते हैं। मार्क्स के बारे में यह कहावत सही उतरी।

स्कूल की शिक्षा पूरी करके मार्क्स बॉन नगर के विश्वविद्यालय में भर्ती हुए। लेकिन वहाँ उनका जीन लगा और वह शीघ्र ही बर्लिन चले गए। बर्लिन विश्वविद्यालय में भर्ती होकर उन्होंने न्याय-शास्त्र की पढ़ाई शुरू की।

बर्लिन में उन दिनों प्रसिद्ध दार्शनिक हीगेल के विचारों का जोर था। मार्क्स पर भी उनका प्रभाव पड़ा, मगर मार्क्स अन्धविश्वासी नहीं थे। वह हर बात पर गहराई से सोचते थे, और जिस नतीजे पर पहुँचते थे उसे खुल कर कहने में कभी नहीं हिचकते थे। हीगेल के विचारों पर उन्होंने खूब सोचा और उनके विरुद्ध एक लम्बा लेख लिखा। वह लेख इतना महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ कि अप्रैल सन् 1841 में येना के विश्वविद्यालय ने उसी लेख पर मार्क्स को डाक्टर की उपाधि दी।

मार्क्स पढ़-लिख कर बॉन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनना चाहते थे। पर वहाँ पहले ही गर्म विचार के प्रोफेसरों को निकाला जा रहा था। इसलिए मार्क्स ने अपना द्रावा बदल दिया और अप्रैल सन् 1842 में कोलोन के एक अखबार में नौकरी कर

संतार के महापुरुष

ली। उस अखवार का नाम 'राइनियो त्साइतुंग' (राइन समाचार) था। छः महीने बीतते-न-बीतते मार्क्स उस अखवार के सम्पादक हो गए।

उस समय जर्मनी की सभी रियासतों में राजतन्त्र प्रचलित था। राजा लोग मनमाने ढंग से शासन करते थे। उनके कर्मचारी, फौजी अफसर और धनी लोग गरीबों को सताते थे। गरीबों से हमदर्दी प्रकट करने वालों पर भी कड़ी निगाह रखी जाती थी। मार्क्स ने निडर होकर अपने अखवार में उन अत्याचारों के विरुद्ध लिखना शुरू किया। उन्होंने जनता को दुख-दर्द को निकट से देखा और अत्याचार करने वालों के हथकड़ों की पोले खोली। पर एक साल भी न बीतने पाया था कि सरकार ने मार्क्स के अखवार को बंद कर दिया।

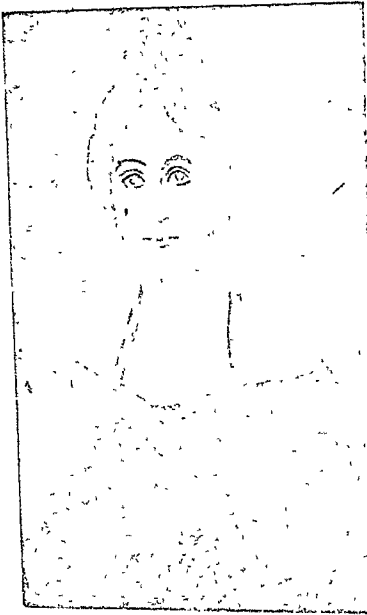
अखवार से अलग हो जाने के बाद मार्क्स ने विवाह कर लिया। उनकी पत्नी का नाम जेनी था। विद्यार्थी जीवन में ही मार्क्स की उनके साथ सगाई हो चुकी थी।

नवम्बर सन् 1843 में मार्क्स फ्रांस चले गए और पेरिस में रहने लगे। वही अगस्त सन् 1844 में जर्मन विद्वान् फ्रेड्रिक एग्ल्स से मार्क्स की दूसरी बार भेंट हुई। दो वर्ष पहले वे दोनों जर्मनी में मिल चुके थे। तब से दोनों में पत्र-व्यवहार जारी था। एग्ल्स केवल दस दिन पेरिस में रहे। उन दस दिनों में ही मार्क्स से उनकी गहरी मित्रता हो गई। दोनों ने अनुभव किया कि उनके विचार एक हैं और दुनिया में एक ही तरह का काम वे करना चाहते हैं। उसके बाद लिखने-पढ़ने से लेकर सगठन बनाने तक हर काम में दोनों जीवन भर एक-दूसरे की पूरी मदद करते रहे।

पेरिस में एक मित्र की सहायता से मार्क्स ने जर्मन भाषा में एक पत्र निकालना शुरू किया। मार्क्स ने उन्ही दिनों एडम स्मिथ और रिकार्डो नाम के दो अग्रज विद्वानों की पुस्तकें पढ़ीं। उस समय के समाजवादी केवल बातें किया करते थे, काम नहीं। मार्क्स और एग्ल्स ने समाजवाद स्थापित करने का व्यावहारिक रास्ता तय किया। वे स्पष्ट कहते थे कि किसी देश की अवस्था उस समय तक नहीं बदल सकती जब तक कि उस देश का धन केवल कुछ गिने-बुने आदमियों के ही हाथों में रहता है। जनता का सच्चा राज्य केवल समाजवाद में ही सम्भव है, और समाजवाद सम्पत्ति और राज्य

हीगल

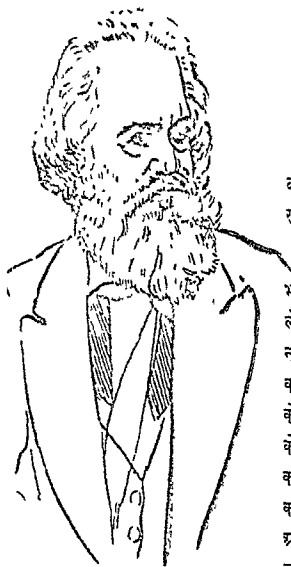
जेनी

पर मजदूरो का अधिकार होने पर ही कायम हो सकता है। उस समय के समाजवादी मजदूरों को निरीह मान कर उनकी बेवसी पर आसू बहाया करते थे। मार्क्स ने ही पहले-पहल कहा कि "एक दिन मजदूर बलवान बनेगा, उसमें अच्छी समझ-बूझ भी पैदा होगी और वही दुनिया में ऐसे परिवर्तन करेगा जो आज असम्भव माने जा रहे हैं।"

मार्क्स के इन विचारों के कारण फ्रांस की सरकार ने उनको देश से निकल जाने की आज्ञा दी। फरवरी सन् 1845 में उन्हें पेरिस छोड़ना पडा और वे बेल्जियम देश के ब्रुसेल्स नामक नगर में जाकर रहने लगे। प्रशा (जर्मनी) की सरकार ने बेल्जियम पर दबाव डाला और माग की कि मार्क्स को जबरदस्ती प्रशा भेज दिया जाए

क्योंकि वह प्रशा के नागरिक थे। पर यह नौबत आने से पहले ही मार्क्स ने प्रशा से अपने सब नाते तोड़ लिए। उसके बाद मार्क्स लगभग तीन वर्ष तक ब्रुसेल्स में रहे। उन्हीं दिनों मार्क्स और एंगेल्स ने मिल कर दो पुस्तकें लिखीं। उन पुस्तकों के नाम हैं 'जर्मन आइडियोलोजी' (जर्मन सिद्धान्त) और 'पावर्टी आफ फिलासफी' (दर्शन की दरिद्रता)।

उन पुस्तकों में यह सिद्ध किया गया है कि अवस्था के बदलने पर समाज बदलता है, इंसान बदलता है, और विचार भी बदल जाते हैं। यही विचार मार्क्सवाद की रीढ़ है। मार्क्स ने लिखा कि दूसरे सभी पुराने युगों की तरह पूँजीवादी युग भी मिट कर रहेगा, और मजदूर वर्ग ही उसे मिटा कर समाजवाद स्थापित करेगा। देश की सम्पत्ति पर पूरे समाज का अधिकार होगा। समाजवाद के युग में हर मनुष्य केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि अपने और सबके लाभ के लिए मेहनत करेगा। और उस मेहनत के

मार्क्स (1872 में)

जाओ।" यह नारा आज दुनिया भर के मजदूरों का नारा हो गया है। इस नारे के द्वारा मार्क्स ने राष्ट्रीयता से ऊपर उठ कर अन्तर्राष्ट्रीयता की नींव रखी।

सन् 1847 के अन्त में लंदन में कम्युनिस्ट लीग की दूसरी कांफ्रेंस हुई, जिसके लिए मार्क्स और एग्ल्स ने मिल कर 'कम्युनिस्ट घोषणापत्र' तैयार किया। यही 'घोषणापत्र' आज ससार भर में कम्युनिस्ट आन्दोलन का पथ-प्रदर्शन करता है।

मार्क्स के विचारों से डर कर बेल्जियम की सरकार ने मार्क्स को गिरफ्तार कर लिया। फरवरी सन् 1848 में उन्हें देश से निकल जाने की आज्ञा दी गई। उन दिनों फ्रांस में राजतन्त्र के विरुद्ध आन्दोलन चल रहा था। इसलिए मार्क्स पेरिस की ओर चल पड़े। दो महीने बाद जर्मनी के राज्यों में भी उसी तरह के आन्दोलन शुरू हो गए। तब मार्क्स और एग्ल्स अपने कुछ साथियों को लेकर जर्मनी के लिए रवाना हुए।

मार्क्स ने अपने साथियों को राजतन्त्र के विरुद्ध होने वाले आन्दोलनों में सम्मिलित होने की सलाह दी। आन्दोलन के लिए जगह-जगह डेमोक्रेटिक लीग बन रही थी। मार्क्स भी अपनी जन्मभूमि राइन की राजधानी कोलोन की डेमोक्रेटिक लीग में शामिल हो गए। जून सन् 1848 में उन्होंने 'नाय राइनिश त्साइतुग' (नाय राइन

वदले में हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार राय चीजे मिलेगी और सबकी जरूरतें पूरी होंगी।

मार्क्स ने उन समाजवादी विद्वानों के विरुद्ध भी लेख लिखे, जो गरीबों के दुख का रोना रोते थे लेकिन उनकी अवस्था को बदलने का कोई तरीका नहीं बताते थे। मार्क्स सिर्फ तरीका बताना ही काफी नहीं समझते थे। इसके लिए उन्होंने मजदूरों के संगठन बनाने की भी कोशिश की। उन्होंने यूरोप के सभी देशों के मजदूर संगठनों और उनके नेताओं को पत्र लिखे। फरवरी सन् 1847 में लंदन में कम्युनिस्ट विचार मानने वालों की पहली कांफ्रेंस हुई और जून सन् 1847 में कम्युनिस्ट लीग बनी। लंदन की कांफ्रेंस में मार्क्स ने एक नारा मंजूर कराया था—“दुनिया भर के मेहनत करने वालों एक हो

एंगेल्स

चले आए पर फ्रांस की सरकार ने उन्हें वहा भी रुकने नहीं दिया। तब वह लंदन गए। सन् 1851 से सन् 1862 तक मार्क्स ने लंदन में रह कर बहुत लेख लिखे, जो अमरीका के अखबार 'न्यूयार्क डेली ट्रिब्यून' में छपते रहे।

यह मार्क्स के जीवन का सबसे कठिन समय था। यूरोप भर में पत्र-पत्रिकाओं, प्रकाशन-संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के दर्वाजे मार्क्स के लिए बंद थे। गरीबी और अभाव के धपेड़े उन्हें सास नहीं लेने देते थे। लेकिन मार्क्स को अपने उद्देश्यों की पवित्रता में पूरा विश्वास था। उन कठिन दिनों में एंगेल्स से उन्हें बड़ी सहायता मिली। 1850 ई० में एंगेल्स ने मानचेस्टर में नौकरी कर ली और मार्क्स तथा उनके परिवार का सारा भार अपने कंधों पर उठा लिया।

उन दिनों ससार भर में बड़ी-बड़ी घटनाएँ हो रही थीं। भारत में 1857 वाली आजादी की पहली लड़ाई छिड़ी, चीन में विदेशियों के विरुद्ध ताइपिङ विद्रोह

रमान्दार) नाम से फिर एक अग्रगण्य निगलना। उस अग्रगण्य में मार्क्स ने राजतन्त्र के विरुद्ध और लोकतन्त्र के पक्ष में लेख लिखने शुरू किए। मार्क्स का अग्रगण्य शीघ्र ही लोकप्रिय हो गया। सरकार ने कई बार उसे बंद कर देने की कोशिश की, पर जब तक आन्दोलन तेजी पर रहा, तब तक मार्क्स के अग्रगण्य को बंद करना आसान न था।

सन् 1849 में प्रथा और पूरे जर्मनी में जनता को उस आन्दोलन को कुचल दिया गया। उसके बाद सरकार ने मई सन् 1849 में मार्क्स के अग्रगण्य को भी बंद कर दिया और मार्क्स को विदेशी कह कर देश से निकल जाने की आज्ञा दी। मार्क्स अब फिर पेरिस

हुआ, स्पेन में क्रांति हुई, अमरीका में हस्त्रियों को दासता से मुक्ति के लिए युद्ध छिड़ गया। मार्क्स ने बड़ी वारीकी और गहराई के साथ इन तमाम घटनाओं का अध्ययन किया। उन्होंने अपने लेखों में हर जगह आजादी के लिए लड़ने वालों का समर्थन किया।

उन्होंने जो लेख भारत पर लिखे, उनमें भारत की आर्थिक और सामाजिक अवस्थाओं तथा अंग्रेज साम्राज्यवादियों की लूट-खसोट का सच्चा व्योरा मौजूद है। उन्होंने इंग्लैंड के राजनीति के पाखंड की पोल खोली, और उन 'मजदूर रईसों' का भी भडा फोड़ किया, जो गुलाम देशों की लूट में हिस्सा बांट कर अपने मजदूर भाइयों और क्रांति को धोखा दे रहे थे।

सन् 1857 में मार्क्स ने राजनैतिक अर्थशास्त्र पर अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी और 'अतिरिक्त मूल्य' के सिद्धान्त को संसार के सामने रखा। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धान्त यह है कि मजदूर जितनी मजदूरी पाता है, उससे कहीं अधिक वह खटता है। मालिक बिना कोई मुआवजा दिए उस अधिक खटनी की कमाई को हड़प जाता है। मजदूर की अधिक खटनी से जो आमदनी होती है, उसी का नाम मुनाफा है। वही 'अतिरिक्त मूल्य' है। यह सिद्धान्त मार्क्स के आर्थिक विचारों की रीढ़ है।

मार्क्स जब किसी विषय पर लिखने की तैयारी करते थे, तो वह उस विषय के हर पहलू पर बरसों विचार करते थे। अध्ययन और गहरी छानबीन से जिन नतीजों पर वह पहुंचते थे, उनकी सच्चाई की फिर बहुत सख्ती और ईमानदारी से जांच करते थे। इसीलिए अपने सिद्धान्त को अन्तिम रूप देने में उन्हें बरसों लग जाते थे।

अथक अध्ययन और लगातार मेहनत करके मार्क्स ने 'पूजी' नाम की महान् पुस्तक लिखी। उस पुस्तक ने अर्थशास्त्र के विद्वानों में एक क्रांति मचा दी। इस पुस्तक ने अर्थशास्त्र को एक नया विज्ञान का रूप दिया। मार्क्स का 'पूजी' नाम का यह ग्रंथ समाजवाद का आधार है।

मार्क्स ने 'पूजी' ग्रंथ का लिखना उन्ही दिनों शुरू किया था जब वह 'अतिरिक्त मूल्य' के सिद्धान्त पर अपनी पुस्तक लिख रहे थे। 'अतिरिक्त मूल्य' पर उन्होंने जो पुस्तक लिखी, उसे उस समय कोई छापने को तैयार नहीं हुआ। और वह उनकी मृत्यु के बाद 1905 में 'पूजी' नाम के महान् ग्रंथ के चौथे भाग के रूप में ही प्रकाशित हो सकी।

'पूजी' का पहला भाग 16 अगस्त, 1867 को छप कर तैयार हुआ था। उसके बाद मार्क्स जीवन भर दूसरे, तीसरे और चौथे भाग की तैयारी में लगे रहे। लेकिन साथ ही अमली क्रांतिकारी कामों से भी वह अलग नहीं रहे। 'पूजी' के पहले भाग के

प्रकाशन के बाद ही प्रसा और फ्रास के बीच लड़ाई हुई और पेरिग के मजदूरों ने विद्रोह करके अपना 'कम्यून' अथवा क्रांतिकारी पचायत कायम की। उम बीच मानस मजदूरों के संगठनों का मार्ग-दर्शन करते हुए चौतरफा क्रांतिकारी कामों में लगे रहे। इसलिए यह मन् 1872 से पहले 'पूजी' के दूसरे भागों को लिखने की ओर ध्यान न दे सके।

फल यह हुआ कि बाकी भागों का प्रकाशन वे नहीं दे पा सके। उनके गहरे मित्र एग्लस ने उनके लिखे हुए नोट्स को एकट्ठा करके उनका सम्पादन किया, और मानस के मरने के बाद 'पूजी' का दूसरा भाग मन् 1885 में और तीसरा भाग 1894 ई० में प्रकाशित कराया।

'पूजी' के चौथे भाग का प्रकाशन एग्लस भी नहीं दे पा सके। यह उनकी भी मृत्यु के बाद सन् 1905 में 'अतिरिक्त मृत्यु' के सिद्धान्त के नाम से प्रकाशित हुआ।

वैसे तो 'पूजी' में ससार के हर विषय पर गहरी दृष्टी डाली गई है, पर मुख्य रूप से उस महान् ग्रन्थ में पूजीवाद के आर्थिक सिद्धान्तों की वैज्ञानिक जांच की गई है। उसमें पूजी की उत्पत्ति और उसके विकास के कारणों पर प्रकाश टासा गया है। मजदूरों के बोपण की सचाई को खोल कर रखते हुए उस ग्रन्थ में यह सिद्ध किया गया है कि पूजीवाद स्वयं अपने अन्त की सामग्री पैदा कर देता है, जिसके बाद समाजवाद का स्थापित होना अनिवार्य है।

अर्थशास्त्र सम्बन्धी खोज के कामों में दिन-रात लगे रह कर भी मार्क्स इतिहास, गणित, और विभिन्न विज्ञानों का अध्ययन करते रहते थे। गणित में तो उन्होंने कुछ स्वतन्त्र खोज के काम भी किए। गणित और इतिहास पर उनके बहुत से लेख और टिप्पणियों को देखने से प्रकट होता है कि उनकी जानकारी एक जीते-जागते विश्वकोष जैसी थी।

मार्क्स इतना अधिक दिमागी काम करते हुए भी मजदूर वर्ग को संगठित और शिक्षित करने में जुटे रहते थे। मजदूरों का सबसे पहला अन्तर्राष्ट्रीय संगठन सन् 1864 ई० में स्थापित हुआ, जिसे अब 'प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय' कहते हैं। मार्क्स ही उसकी नींव डालने वाले और संगठनकर्ता थे, और अन्त तक वह ही उसके नेता और उसकी आत्मा बने रहे। उसके सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज भी मार्क्स ने ही तैयार किए थे।

'प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय' की एक आम सभा में मार्क्स ने 'श्रम, मूल्य और लाभ के प्रश्न पर अपना ऐतिहासिक भाषण दिया था। वह भाषण दुनिया के मजदूर-आन्दोलन की

एंगेल्स

एक अनमोल निधि है। उसे मार्क्स की बेटो इलीनोर ने सन् 1896 ई० में प्रकाशित कराया।

सन् 1870-71 में फ्रांस और प्रशा के बीच लड़ाई हुई। यह लड़ाई 'प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय' के लिए अग्निपरीक्षा थी। मार्क्स ने कहा कि "यह लुटेरों की लड़ाई है और नेपोलियन को अपनी गद्दी से इसका मोल चुकाना पड़ेगा।" प्रशा की सरकार को भी उन्होंने 'लुटेरी सरकार' कहा। फ्रांस और जर्मनी दोनों देशों के अगुआ मजदूरों को उन्होंने यह कह कर लड़ाई से अलग रखा कि मजदूरों का नारा 'शान्ति' है। समाजवादी दुनिया में लड़ाइया नहीं होगी क्योंकि हर देश का शासक मजदूर होगा, और हर देश के मजदूर के हित एक हैं।

मार्क्स की भविष्यवाणी सच निकली। नेपोलियन को गद्दी से हाथ धोना पड़ा। तब मार्क्स ने जर्मन मजदूरों से कहा कि 'सम्मान के साथ सुलह' के लिए आन्दोलन करो, और फ्रांस के नए जनतन्त्र को अपनी जर्मन सरकार से मान्यता दिलवाओ।

फ्रांस के मजदूर विद्रोह करने को उबल रहे थे। मार्क्स ने चेतावनी दी कि इस तरह वेमोंके विद्रोह करना भूल होगी। फिर भी 28 मार्च, 1871 को विद्रोह ही गया। मार्क्स विद्रोहियों की मदद को दौड़ पड़े। उन्होंने दुनिया भर में सैकड़ों चिट्ठियां भेजी और 'अन्तर्राष्ट्रीय' की शाखाओं को मदद भेजने के लिए कहा। उन्होंने कहा, "यह दुनिया की पहली मजदूर क्रांति है"। फ्रांस में कुछ दिन के लिए 'कम्यून' कायम हो गया।

मार्क्स खुद उस 'कम्यून' को परामर्श देकर भूलों से बचाते रहे। पर पेरिस चारों ओर से घिरा हुआ था और उनके परामर्श समय पर नहीं पहुंच पाते थे। और भी कई कारणों से ढाई महीने बाद ही फ्रांस के 'कम्यून' का अन्त हो गया।

मार्क्स ने पेरिस के मजदूरों की बहादुरी की सराहना की, और उनके 'कम्यून' की हार से कई महत्वपूर्ण नतीजे निकाले। मार्क्स ने बताया कि शासन के पुराने ढांचे के रहते मजदूरों की क्रांति टिकाऊ नहीं हो सकती। मार्क्स की उसी सीख के आधार पर आगे चल कर रूसी क्रांति ने 'सोवियत प्रथा' चलाई। दूसरा नतीजा मार्क्स ने यह निकाला

कि किसानों और खेतिहर मजदूरों को साथ लिए बिना केवल औद्योगिक मजदूरों की जीत टिक नहीं सकती। रूसी क्रांति ने इस सीख से भी पूरा लाभ उठाया।

फ्रांस के 'कम्यून' की हार से 'प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय' के दूरे दिन आ गए। एक ओर देश-देश की सरकारें कार्यकर्ताओं को सताने लगीं और दूसरी ओर खुद 'अन्तर्राष्ट्रीय' के अन्दर झगड़े और मनमुटाव उठ खड़े हुए। 'अन्तर्राष्ट्रीय' को अब और चलाना सम्भव नहीं रहा। अब उसकी जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि वह समाजवाद के लिए अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष की नींव डालने का अपना काम पूरा कर चुका था। नींव पक्की हो चुकी थी।

इसलिए मार्क्स ही के प्रस्ताव से 'प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय' भंग कर दिया गया। लेकिन उसके भंग होने पर भी मार्क्स सभी देशों के मजदूरों के नेता बने रहे। वह हर देश की आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक और दूसरी परिस्थितियों को अच्छी तरह जांच कर, उनके अनुसार सबको सलाह देते थे।

लंदन में मार्क्स का जीवन तपस्वियों का-सा जीवन था। वह सवेरे नौ बजे पढ़ने-लिखने बैठ जाते थे और बहुत रात बीते तक काम करते रहते थे। बीच में सिर्फ भोजन के लिए उठते थे। इतवार के दिन वह पत्नी, मित्रों और तीनों पुत्रियों के साथ लंदन के हैम्पस्टेड पार्क में घूमने जाते थे। उन्हें प्रकृति, कविता, और साहित्य से भी बहुत प्रेम था। वह यूरोप की सभी भाषाएँ तो जानते ही थे, यूनानी और लातीनी (लेटिन) भाषाएँ भी उन्हें अच्छी तरह आती थी। प्राचीन यूनान के नाटक लेखक अ० स्काइलस और अग्रेजी नाटककार शेक्सपीयर के नाटकों के बहुत से अंश उन्हें जवानी याद थे। फ्रांसीसी उपन्यास लेखक वालजक की रचनाएँ भी मार्क्स को बहुत पसंद थी।

मार्क्स और एंगेल्स, मार्क्स की पुत्रियों के साथ

गरीबी, मुसीबतों और परिश्रम के कारण मार्क्स का स्वास्थ्य बिगड़ता गया। सन् 1857 से वह बीमार रहने लगे थे। स्वास्थ्य सुधारने के लिए वह जर्मनी के कार्ल्सवाद नामक स्थान को गए, पर जर्मनी की सरकार ने उनको वहाँ ठहरने नहीं दिया।

लंदन में मार्क्स के तीन बच्चों की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी। 2 सितम्बर, 1881 को मार्क्स की पत्नी जेनी की भी मृत्यु हो गई। मार्क्स एक तो स्वयं बीमार थे, उस पर ये दुर्घटनाएँ। उनका स्वास्थ्य और बिगड़ने लगा। कुछ ही समय बाद उनकी विवाहिता पुत्री की भी मृत्यु हो गई। इन सब दुखों के

मार्क्स की कब्र

कारण उनकी हालत और खराब होती गई।

14 मार्च, 1883 को उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि जैसे वह स्वस्थ हो रहे हों। वह पढ़ने-लिखने के कमरे में पहुँचे और पढ़ते समय जिस कुर्सी पर बैठते थे, उस पर बैठे, और जिस मेज़ पर लिखते थे उस पर सिर रख कर कुछ सोचने लगे। किन्तु वहाँ से वह फिर न उठ सके, सदा के लिए सो गए। लंदन के हाई गेट कब्रिस्तान में 17 मार्च को उन्हें दफनाया गया। पति-पत्नी की कब्रों पास-पास आज भी मौजूद हैं। एगोल्स उस समय लंदन में ही थे। यह शोक समाचार उन्होंने ही मार्क्स के सब मित्रों को भेजा। एक पत्र में एगोल्स ने लिखा—“अब हमारी पार्टी के सबसे बड़े दिमाग ने सोचना और सबसे मजबूत दिल ने धड़कना बन्द कर दिया है।”

यूनानी

और

रोमन

पौराणिक कथाएं

आदिमी जब सभ्य नही हुआ था, तब भी वह कुछ विश्वास रखता था। उसके ने विश्वास सोचे-समझे हुए भी थे, और अन्धविश्वास भी। उनमें से कुछ सगत थे, कुछ असगत।

जब हम तर्क या बुद्धि का उपयोग किए बिना ही केवल इस कारण कि हमारे बाप-दादा उसे मानते थे। कोई विश्वास बना लेते हैं, तब उसे अन्धविश्वास कहते हैं। आदिम मानव के पास इस तरह के अन्धविश्वासों का एक भंडार था। वह देखता था, अचरज करता था। वह अचरज की चीज का सही अर्थ या कारण जानने की कोशिश करता था, पर जान नहीं पाता था। तब वह भयभीत होता था, और अटकल लगाता था। उसकी वह अटकल चूक अक्सर भय से उपजी होती थी, इसलिए वह घटनाओं या चीजों का जो अर्थ लगाता था, वह अधिकतर खयाली होता था। उसका कोई सोचा-समझा हुआ बुद्धिसगत आधार नहीं होता था।

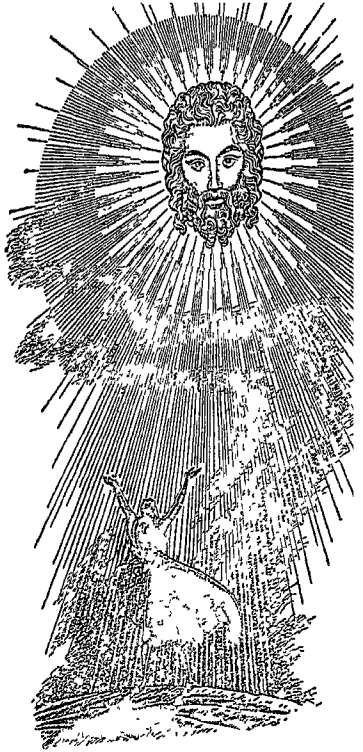
फिर भी मानव सोचता था, सुनता था, रहस्यों की गांठों को खोलने की कोशिश करता था। वह सोचता कि जब नदी बहती है, और क्षरना गिरता है, तब उसके पीछे कोई-न-कोई कारण जरूर है। वह सोचता कि जब वीज मिट्टी में पड़ता है और जमीन

देवी-देवताओं की कथाएँ

की छाती वेध कर उसका प्रकुरा निकल आता है, पीधे लहलहाने लगते हैं और वे देखते-न-देखते बड़े पेड़ बन जाते हैं, तब इनके पीछे कुछ-न-कुछ है जरूर। आदिम मानव जल में, थल में, जंगल में, हवा में, सर्वत्र उस 'कुछ' को खोजता था, उससे डरता था, कापते हृदय से उसे पूजता था, और उसे प्रसन्न करने के लिए अपनी सन्तान तक की वलि चढा देता था।

इस प्रकार आदमी ने देख कर नतीजा निकाला कि वहने वाले जल, बढने वाले पेड़, अन्न उगलने वाली जमीन, तड़पने वाली विजली, गरजने वाले बादल, सबके भीतर कोई-न-कोई शक्ति अवश्य है और वह शक्ति उसकी अपनी शक्ति से बडी है, क्योंकि वह उसके सुख-दुख का कारण होती है। इसलिए वह उन्हें देवता मान कर पूजने लगा। प्रकृति की डरावनी और सुहावनी शक्ति के रूप उसके भले और बुरे देवता बने, जिनको उसने देख कर नहीं, वल्कि उनके असर से पहचाना, और उन्हें अपना रक्षक देवता और सहारकर्ता माना।

कहावत है कि मानो तो देवता, नहीं तो पत्थर। फिर भी सीधे-सीधे पत्थर को देवता मानना कठिन होता है। इसीलिए आदमी उस पत्थर की तरह-तरह की शकले गढता है। आदिम इंसान ने भी अपनी कल्पना के देवताओं की शकले गढी और चूकि दिखाई देने वालो में आदमी अपने से बढ कर और कुछ नहीं देखता था, इसलिए उसने अपने देवताओं और प्रकृति की छिपी शक्तियों को आदमी का ही रूप और रंग दिया। उन्हें शक्ति में अपने से कही अधिक महान् मानते हुए भी उसने अपने देवताओं में इंसान की इसानियत, उसके राग-द्वेष, काम-क्रोध जन्म-मरण, सब कुछ भर दिए। ऐसे ही

मानव जमीन, जल, विजली, बादल, आदि को देवता मान कर उनको पूजा करने लगा

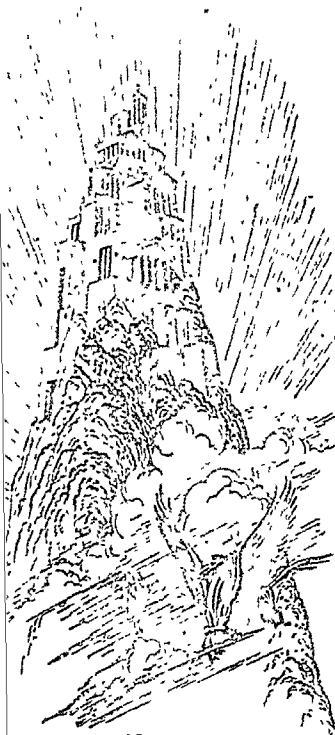
काल्पनिक विश्वासों को पौराणिक इतिहास में जोड़कर उन विद्वानों के मतों को यूनानियों को पुराणों की कहानियाँ कहते हैं।

यूनानियों और रोमनों के पौराणिक इतिहास की रचना ५०० ई. पू. के बीच रोमनों की सस्कृति यूनानियों के बाद ही सम्पन्न हुई थी, क्योंकि यूनानियों के यूनानी सस्कृति से ही हुआ है। यूनानी सस्कृति के सम्बन्ध में प्रायः रोमनों ने उसे अपना कर आत्ममात् कर लिया। लगभग सभी यूनानी देवता का नाम प्रायः करके रोमनों के देवता बन गए, और यूनानी देवताओं की पुराणियाँ भी रोमन देवताओं की कहानियाँ बन गईं। अन्ततः हमें लगता है कि यहाँ यूनानियों के अनेक पुराणियाँ अनेक कल्पित, अनेक नगर्णियाँ थीं, यहाँ रोमनों की प्रायः एक ही पुराणियाँ जो यूनानियों के एक ही तन घाटी में बसी थीं। इसलिए जहाँ यूनानियों के देवताओं के पुराणों में पुराणों में विविध प्रकार के रूप मिलते हैं, वहाँ रोमनों के पुराणों में पुराणों अधिकतर एक ही रूप के हैं।

और सब जानियों को पौराणिक कहानियों को सब यूनानियों में रोमनों की पौराणिक कहानियों में भी उनके देवताओं के पुराणों, नामों, और वर्णन का वर्णन है। यूनानियों का रसायन था कि रोमनों को उन पर रोमनों को सिरजने वाले देवता थे। उन्होंने अपने नारों और फँसी हुई धूम्रों को बना कर पृथ्वी की रचना की, और उसे समुद्र से घेरा। फिर जब फँसी हुई धूम्र मिट गई तो पृथ्वी की रचना हो गई तब उसके ऊपर विस्तृत आसमान उभर गया। तब जहाँ देवताओं ने जमीन-आसमान के बीच में और जमीन के नीचे पानान में निवास करना शुरू किया।

यूनान में ओलिम्पस नाम का एक पहाड़ है, जिनकी कमर के चारों ओर कुहरा छाया रहता है, और जिसकी चोटी बादलों को छेद कर उन पर अपना माया डालती रहती है। यूनानियों का विश्वास था कि इसी ओलिम्पस की चोटी पर देवताओं का आवास है, वहाँ से वे मानव के कारनामों से देखते रहते हैं। जियस इन देवताओं का राजा था। जियस को रोमन लोग जूपिटर कहते थे। जियस के साथ ग्यारह देवी-देवता और ओलिम्पस पर रहते थे। उनके नाम थे, हिग, हर्मिस, अथेनी, अपोलो, आर्तमिस, अरेस, अफ्रोदीती, हैफाइसतस, हेस्तिमा, पोसिदन और दिमीतर।

यूनान की पौराणिक कहानियों में ऐसे देवताओं का भी वर्णन आता है, जो प्रादमी से देवता बन गए थे, और ऐसे देवताओं का भी वर्णन आता है जिन्होंने मनुष्य जाति

श्रोतिम्पस

श्री विवाह करके सन्तानें पैदा की श्री आदमी के पुरखे बन गए। ऐसी हालत में आदमी श्री देवताओं का व्यवहार बराबर वाला जैसा होता था। देवताओं के पुत्र अनेक बार यूनानी कथाओं में घटनाओं के नायक होते हैं, और वे ससार के नागरिकों के साथ लड़ कर अनेक लड़ाइयां हारते और जीतते हैं। ट्राय की इतिहास प्रसिद्ध लड़ाई में कई देवताओं के बेटों ने भाग लिया था, जिनकी गाथा कवि होमर ने अपने अमर काव्य 'ईलियड' में गाई है। उदाहरण के लिए अकिलीज को, जो उस महाकाव्य की नायिका हेलेन का प्रेमी था, देवता का पुत्र बताया गया है। ट्राय के युद्ध की कहानी में देवताओं और इंसान की आलाद एक-दूसरे से पूरी तरह गुथी हुई है, ठीक उसी तरह जैसे महाभारत की कहानी में देवपुत्र पांडव आदिमियों की सन्तान के साथ घुलमिल गए हैं।

कुछ देवता ऐसे भी हैं, जो केवल रोमनों के देवता हैं, जिनका यूनानियों के यहाँ कोई जिक्र नहीं मिलता। जानस एक ऐसा ही देवता है। रोम के देवताओं में उसका बहुत ऊँचा और महत्वपूर्ण स्थान था। दुनिया की सारी चीजों का वही मूल कारण माना जाता था। वर्षों और ऋतुओं का वही विधाता था। वही भाग्य का वनाने और विगाड़ने वाला था, और उसी की दया से मानव-जाति और उसकी कलाओं का विकास होता था।

लोक-कथाओं के अनुसार जानस लातियम का राजा था उसने उस सुनहर युग में राज किया था, जब देवता श्री आदमी कन्धे-से-कन्धा मिलाकर धरती पर विचरते

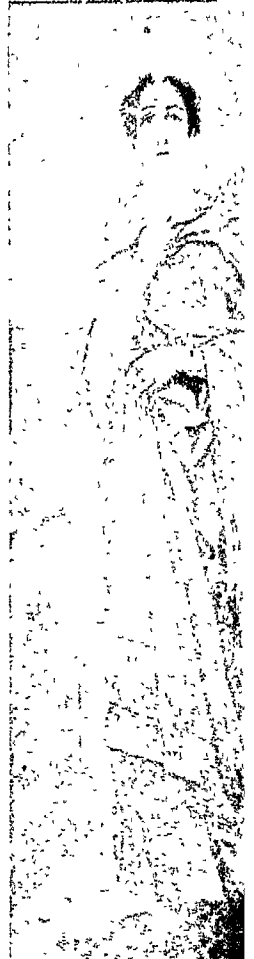

होमर

थे । उसने बड़े-बड़े आलीशान और एक-से-एक सुन्दर मन्दिर खड़े किए थे । उसने इसान को अनेक लाभकर कलाएँ सिखाई थी । जानस के नाम पर ही वर्ष के पहले महीने का नाम जनवरी पडा ।

यूनानी लोग शान्ति के प्रेमी थे, युद्ध के नहीं, सो उन्हें अनेक लडाइयाँ लडनी पडी थी, और वे लडने में प्रवीण भी थे । पर रोमन लोग युद्धप्रिय थे, और साम्राज्य का विस्तार उनका परम ध्येय था । अपने जमाने का दुनिया का सबसे बडा साम्राज्य उन्होने ही खडा किया था । उन्हें आए दिन लडाइयाँ लडनी पडती थी । उनकी सस्कृति में सेना की व्यवस्था और सचालन का महत्व असाधारण था, और जानस युद्ध में जीत का देवता माना जाता था । वह रोमन जनता के साथ खुद भी मैदान में खडा होता था—ऐसा रोमनों का विश्वास था । इसलिए जब भी रोम पर कोई सकट आता, जानस के मन्दिर के द्वार खुले रहते थे । जानस के वारे में भी अनेक कहानियाँ मौजूद हैं । चारणो और कवियों के लिए तो युद्ध सम्बन्धी उसकी कहानियाँ विशेष प्रेरणा की चीज बन गई थी ।

हेलेन

(1)

जियस की कहानी

आकाश का देवता यूरेनस यूनानियों का सबसे पहला देवता था। धरती की देवी गाइया उसकी मा थी। यूरेनस ने गाइया से ब्याह कर लिया। उस ब्याह से कुछ

देवता और दैत्य पैदा हुए, जो तितान, खेकातोचीरी, और कीक्लोप कहलाए। तितान छः थे। वे अपने पिता के नाम पर यूरेनिदाई कहलाए। उन्होंने अपनी छः बहनों से विवाह कर लिए। यूरेनस डरा कि कहीं उसके लडके तितान उसे मार कर उसकी गद्दी न छीन ले। इसलिए उसने उन्हें पकड़ कर पाताल में कैद कर दिया। गाइया को बहुत दुख हुआ। उसने उनको छुड़ाने की ठानी। क्रोनस उसका सबसे छोटा बेटा था। गाइया ने उसे एक हंसिया बना कर दिया और वाप से लडके को उन्साया। क्रोनस ने अपने पिता यूरेनस को धायल कर अपने तितान भाइयों को आजाद करा लिया। यूरेनस की खून की बूंदों से गिगान्ती कुल के देवता पैदा हुए। तितानों का कुल गिगान्तिर्यों के योग से और बढ चला, और देवताओं के अनगिनत कुल पैदा हो गए।

सबसे छोटा तितान क्रोनस जब पिता को हरा कर उसकी गद्दी पर बैठा, तब उसने अपनी

क्रोनस

दिमीतर

बहन किया मे माथी को । इम माथी
 न उगात ही बंटे प्रोत्र तीन बेटियां हुंटे ।
 बेटियों के नाम थे हेमिना, दिमीतर
 प्रोत्र टिंग । एव दिन क्रोनस ने
 भक्तिग्याणी मुनी कि 'जेमे मुमते अपने
 पिता को गर्दा ने उनाग दिया है, देमे
 ही मुमते बेटे भी मुमते गर्दा ने उनाग
 देगे ।' तोम उनना उग कि क्क इष्ट
 अपने पापो बरनों को निगल गया ।
 उमके बाद उन ल दृश वेदा जियस
 पैग हुआ । वह उनना मुन्दर था कि
 ना का प्याग बरनय उम पर उमट
 प्राणा और उनने निश्चय किया कि
 जान ती शक्ती लगा कर भी वह अपने
 बेटे को रक्षा करेगी । जब क्रोनस नए
 पैदा हुए बच्चे को देपने आग तब
 किया ने एक परथर को कपड़ो में लपेट

कर उसके सामने कर दिया । क्रोनस ने उसे ही अपना नया बेटा समझ कर चबा
 डाला । यह कहानी मथुरा के कस की कथा से बहुत कुछ मिलती-जुलती है । इम तरह
 पति को धोखा देकर रिया ने जिस लडके को बचाया था, उसका नाम जियस पड़ा ।
 जियस को उसकी मा ने कंते के टापु में भेज दिया । वहां वह एक गुफा में छिप कर रहा,
 वन की देवियों ने उसे दूध पिलाया, मधुमक्खियों ने उसे शहद लाकर दिया, और गरुड
 ने स्वर्ग का अमृत पिला कर उसे अमर बना दिया । रिया के अनुचर
 जियस के चारो ओर नाच-नाच कर अपनी तलवारो और डालो की झकार में उसकी
 आवाज डुबा देते, जिससे क्रोनस उसे मुन न पाए और बच्चे की जिवन्धी को कोई खतरा
 न पहुँचे ।

जियस सयाना होकर मा के पास गया । उसने मा से मिल कर एक पड्यत्र रचा
 और पिता को मजबूर कर दिया कि वह अपने निगले हुए बच्चो को उगल दे । इस
 तरह उसने अपने भाइयो को फिर से जिला लिया और उनकी मदद से क्रोनस को गद्दी

से उतार कर स्वर्ग का सिंहासन नृद हथिया लिया। क्रोनस के दूसरे भाई इसे न सह मके, और जियस के देवताओं और दैत्यों (तितानों) में घमासान युद्ध छिड़ गया।

लडाई एक अरसे तक चलती रही। यूनानी पुराणों का कहना है कि यह प्रलयकर लडाई घेसाली के मैदान में हुई थी। ओलिम्पस पहाड़ की चोटी पर देवराज जियस का सिंहासन चमचमा रहा था, और उसके सामने ओथ्रित पर्वत की चोटी पर तितानों के नेता जापेटस ने अपना डेरा जमाया था। जियस को उस लडाई में भारी कठिनाइया झेलनी पड़ी। अन्त में उसे यूरेनस से पैदा हुए खेकातोचीरी और कीक्लोप कुल के देवताओं की याद आई, जिन्हें तितानों ने कभी पाताल लोक में कैद कर दिया था। जियस

ने उनसे मदद लेने का निश्चय किया। वे अब भी पाताल लोक में कैद थे। उसने उन्हें मुक्त कर दिया और वे भयकर हथियारों के साथ जियस की मदद को आ पहुँचे। विजली, वज्र और भूकंप उनके हथियार थे। इन हथियारों के सामने तितान लोगों के घुटने टूट गए। इस प्रकार जियस की विजय हुई और तितानों को चट्टानों के नीचे लोहे की दीवारों से घिरे उस नरक में डाल दिया गया, जहाँ सदा सर्दी और अन्धेरे का राज रहता है, और जहाँ पाताल लोक की देवी हिक्तेत का राज्य है। यूनानी देवताओं और दैत्यों की इस लडाई की कहानियों को लेकर कवियों ने अनेक काव्य और गीत लिखे हैं।

जियस

(2)

अफ्रोदीती की कहानी

अफ्रोदीती का सिर

प्रेम की देवी अफ्रोदीती का यूनान की पौराणिक कथाओं में बड़ा मनोरंजक स्थान है। अफ्रोदीती को ही रोमन पुराणों में वीनस कहा गया है। अफ्रोदीती का जन्म समुद्र के नीचे फेन से हुआ था। इटली के प्रसिद्ध चित्रकार वोतीवेली ने अपने एक बहुत ही सुन्दर चित्र में अफ्रोदीती के जन्म का चित्रण किया है। उस चित्र में उसे सीप पर सवार समुद्र के 'फेन' से निकलते हुए दिखाया गया है। प्रेम की देवी अफ्रोदीती असीम आकर्षण की प्रतिमा है। देवता और मनुष्य दोनों ही उसके प्रेम के भूखे हैं। यो तो रोमन पौराणिक कथाओं में अफ्रोदीती के कई पति और प्रेमी बताए गए हैं, पर उनमें अदीनिस नाम का एक युवा गडरिया सबसे सुन्दर है। अफ्रोदीती उसे प्यार करती थी, पर एक जंगली सूअर ने उसे भार डाला। अपने प्रेमी की मृत्यु से अफ्रोदीती के हृदय में पहली बार प्रेम का ऐसा दर्द उमड़ा, जो किसी तरह कम न होता था। रह-रह कर वह अपने प्रेमी की लाश को चूमती और किसी प्रकार उसे छोड़ने को तैयार न होती। अन्त में देवताओं को दया आई और उन्होंने बरदान दिया कि वह गडरिया नौजवान फिर से जीवित हो कर साल का आधा भाग ऊपर की दुनिया में अफ्रोदीती के साथ बिताया करेगा और आधा पाताल की देवी पर्सिफोन के साथ।

अफ्रोदीती

पसिफोन

अदोनिस् तब से यूरोप की सुहावनी ऋतु का प्रतीक और बसत का हरकारा माना जाता है। यूनानियों के विश्वास के अनुसार इटली में अप्रैल के महीने में जब फूल और पौधे बसत को निहाल करने लगते हैं, तब अदोनिस् पाताल से निकल कर ऊपरी दुनिया में लौटता है और अफ्रोदीती के साथ वन-कानन में रमता है; लोग उस अवसर पर प्रेम की देवी की पूजा में विभोर हो उठते हैं। यूनान, इटली, मिस्र, सीरिया आदि में अफ्रोदीती और वीनस के अनेक मन्दिर बने हुए हैं।

(3)

इरास और साइकी की कहानी

अफ्रोदीते

अफ्रोदीते का एक और प्रेमी या पति था, जिसका नाम अरेस था। अरेस से अफ्रोदीते के एक पुत्र हुआ, जिसका नाम इरास पड़ा। इरास यूनानी देवताओं में सबसे सुन्दर और सबसे युवा माना जाता है। वह पख और धनुष धारण करता है। मूर्तियों में उसका रूप अक्सर एक बालक जैसा गढ़ा जाता है।

साइकी क्रेत नाम के एक टापू के राजा की बेटी थी। उसे देवताओं ने ऐसी सुन्दरता दी थी कि उससे अफ्रोदीते को भी अपना मुह छिपाना पड़ता था। इसी से अफ्रोदीते उससे बह करती थी। होते-होते अफ्रोदीते की डह इतनी बढ़ी कि उसने अपने पुत्र इरास द्वारा साइकी का नाश कराना चाहा। पर उसका नाश करने की बजाय इरास उसके प्रेम का शिकार हो गया। साइकी के रूप का उस पर ऐसा जादू हुआ कि वह उसके प्रेम में दीवाना-सा हो गया। उन्ही दिनों साइकी के पिता ने अफ्रोदीते से शकुन विचरवाया। शकुन में यह निकला कि साइकी को मातमी लिबास पहना कर उसे एक खास चट्टान के पास ले जाकर छोड़ दिया जाए। वहाँ एक डैनीवाला दैत्य आएगा। उसके आने पर साइकी

इरास

साइकी

उसकी पत्नी बन जाए। जन्म में निकले भाग्य के इस कठिन आदेश का साइकी के पिता को पालन करना पड़ा।

जैसे ही साइकी को चट्टान के पास अकेले छोड़ा गया, उसे बादल के एक टुकड़े में टक़ लीगा, और हवा का एक हल्का झोका आकर उसे अपने साथ उड़ा ले गया। इन प्रकार हवा के हिंडोले में झूलती वह एक मुन्दर महल में पहुँची। रोज़ दिन डूबते ही उरास भी वहाँ पहुँच जाता, पर साइकी उसे देख न पाती। इस तरह इरास रोज़ साइकी के साथ रात बिताने लगा, पर साइकी न उसका नाम जान सकी, न पता-ठिकाना। उनका ही नहीं, उसे इस बात की भी सख्त ताकीद कर दी गई थी कि वह कुछ जानने की कोशिश न करे। लेकिन जब साइकी की बहने उमके मुन्दर महल को देखने आई, तब उन्होंने उसे इस बात के लिए तैयार कर लिया कि अबसर मिलते ही अपने प्रेमी को पहचान कर वह अपना कुतूहल शान्त कर ले।

एक रात जब इरास सो रहा था, साइकी एक चिराग लेकर उसके पास चुपके से दबे पाव पहुँची, और उसे देखने के लिए झुकी। और जब उसने देखा कि सोया हुआ युवक अफ्रोदीती का बेटा है, तब वह ऐसी घबराई कि जलते चिराग के तेल की एक गर्म बूद उसके प्रेमी के नंगे कंधे पर गिर पड़ी। देवता जाग पड़ा। उसने साइकी को उसके कुतूहल और असयम के लिए धिक्कारा, और महल छोड़ दिया।

साइकी रोती-बिलखती रह गई। उसके दर्द की कोई थाह न थी। तब वह भी महल से निकल पड़ी और दर-दर की धूल छानती फिरी। दूबते-दूबते वह एक दिन अफ्रोदीती के महल में जा पहुँची।

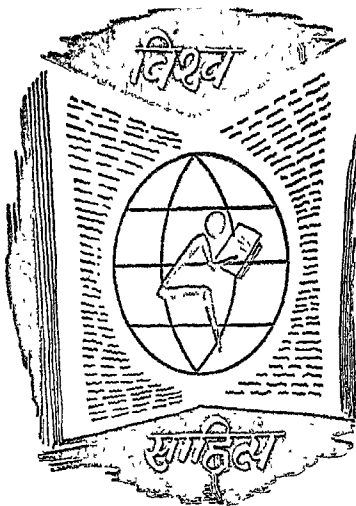
तेल की एक गर्म बूद इरास के नंगे कंधे पर गिर पड़ी

वहा वह कैद कर ली गई और अफ्रोदीती उससे गुलामो की तरह काम लेने लगी । उसने साइकी के धीरज को परखने के लिए उसे कठिन-से-कठिन काम सौंपे, यहा तक कि एक दिन उसने पाताल लोक की देवी पर्सिफोन के पास से एक सिगारदान लाने को भेजा । पर इरास का प्रेम भी कुछ साधारण नहीं था । इसलिए वह साइकी की मुसीबतों में चुपचाप साए की तरह उसके साथ लगा रहता और सकटों में उसकी रक्षा करता । जब साइकी ने सिगारदान को पर्सिफोन के यहा से लाकर खोला, तो उसमें से एकाएक जहरीली भाप निकलने लगी और वह बेहोश होकर गिर पडी । अब इरास अपने को नहीं रोक सका । उसने दौड कर अपनी प्रेमिका को बाहों में भर लिया, और उसे फिर से जिला लिया । तब अफ्रोदीती का क्रोध भी शान्त हो गया और ओलिम्पस के देवताओं की उपस्थिति में इरास और साइकी का विवाह हो गया ।

पर्सिफोन का सिगारदान

(1)

मराठी

साहित्य

महाराष्ट्र के लोगो की भाषा 'मराठी' कहलाती है। यो तो कोकणी, जो कुछ लोगो के विचार से एक स्वतन्त्र भाषा है, हलबी, अहिराणी, वहीडी, डागी, आदि आज भी महाराष्ट्र देश में बोली जाती है, किन्तु पूना के आसपास बोली जाने वाली मराठी भाषा ही महाराष्ट्र की मुख्य भाषा बन गई है। यह भाषा 1,200 वर्ष पुरानी है। इसके बोलने वालो की संख्या लगभग ढाई करोड़ है। इस भाषा में 1,12,186 शब्द हैं। मराठी भाषा की सबसे पुरानी पुस्तक 'विवेक-सिंधु' है। इसकी रचना कवि मुकुन्दराज ने अनुमानत सन् 1188 ई० में की थी। अभी तक इससे पहले की कोई मराठी पुस्तक नहीं मिली है।

स्वामी रामदास

पुराने मराठी साहित्य के अधिकतर रचयिता कवि होने के साथ-साथ सत भी होते थे। यही कारण है कि पुराने मराठी साहित्य में धर्म, भक्ति, नीति, समाज-सुधार आदि की रचनाएँ एक साथ पाई जाती हैं। चक्रवर्त, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, रामदास और तुकाराम उस काल के प्रसिद्ध सत कवि थे।

सत तुकाराम

ज्ञान गरोधर

मराठी भाषा के प्रसिद्ध मत धारक काव्य चमत्कार का जन्म अनुमानन सन् 1154 ई० में हुआ और उनकी मृत्यु अनुमानन सन् 1273 ई० में हुई। यह जन्म से गुजराती थे। उन्होंने महाराष्ट्र में एक नया मत चलाया, जिसे 'महानुभाव पथ' कहते हैं। महानुभाव पथ के लोग काले कपड़े पहनते हैं। इस पथ के लोग कृष्ण के भक्त थे। सन् 1272 ई० में मंत्र ज्ञानेश्वर का जन्म हुआ। उन्हें महागुरु का महाकवि माना जाता है। उन्होंने सन् 1290 ई० में मराठी भाषा में गीता की टीका की। यह टीका पद्य में है। इसमें 9,000 श्लोक (छन्द विशेष) हैं। उनके नाम पर ही यह टीका 'ज्ञानेश्वरी' कहलाई। महागुरु में 'ज्ञानेश्वरी' का वंसा ही आदर है जैसा उत्तर प्रदेश में तुलसी की रामायण का है।

महाराष्ट्र में सत नामदेव की 'वानी' भी बड़े आदर से पढ़ी और सुनी जाती है। नामदेव का समय 1270 से 1350 तक माना जाता है। उनकी वानी 'गुरु ग्रंथ साहब' में भी मिलती है। सत ए-नाथ (1533-1599) भी मराठी के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने रामायण और भागवत को मराठी कविता में उतारा। नर मुक्तेश्वर (1600-1650) ने मराठी भाषा में महाभारत तैयार किया, जिसे बहा की जनता ने दिल खोल कर सराहा। सन् 1608 में सत तुकाराम का जन्म हुआ। उनकी वानी महाराष्ट्र के घर-घर में रम गई। 50 वर्ष की आयु पाकर सन् 1658 ई० में सत तुकाराम परलोकवासी हुए। समर्थ रामदास भी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध कवि थे। वह शिवाजी के गुरु थे। उनका जन्म 1608 ई० में हुआ और मृत्यु 1681 में हुई। प्रसिद्ध मराठी ग्रंथ 'दासबोध' उन्हीं की रचना है।

इनके अलावा महाराष्ट्र में बारहवीं से सत्रहवीं सदी तक और भी कई सत कवि हुए। उन सत कवियों को बारकरी कहा जाता है। वे सब पदरपुर के प्रसिद्ध विठोबा के भक्त थे। बारकरी सतों में सभी जातियों और धर्मों के लोग पाए जाते हैं।

चिठौंवा के मन्दिर में हर कोई जा सकता था। वहाँ किसी तरह की छुआछूत या भेदभाव नहीं चरता जाता था। महाराष्ट्र के सतों में बड़ी खूबी यह है कि वे इस बात पर जोर देते थे कि मन्न उसान बराबर है। इन सब सतों का ध्यान समाज की दशा की ओर भी रहता था। सत रामदास ने तो समाज सुधार के लिए बड़ा प्रयत्न किया। उन्होंने जगह-जगह मठ बनवाए और उनके जरिए ग्राम जनता को नैक कामों की ओर लगाया। उनके नाम पर सतों का एक पथ चल पड़ा, जिसे 'रामदासी पथ' कहते हैं। सतों की यह महान् परम्परा अठारहवीं सदी तक चलती रही। मुसलमान सत कवियों ने भी मराठी में काफी लिखा है। इनमें शेख मुहम्मद सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। उन्हें बबीर का अवतार कहा जाता है। अन्य सत कवियों में अकबर हुसैन खा, शाहमनी, जमाल शाह, आदि के नाम लिए जा सकते हैं।

धीरे-धीरे महाराष्ट्र की राजनैतिक हालत डावाडोल होने लगी। उसके साथ-साथ मराठी काव्य भी सत कवियों के हाथों से निकल कर पंडितों के हाथों में चला गया। इन पंडित कवियों को पंत कवि भी कहते हैं। इनमें वामन पंडित और रघुनाथ पंडित के खण्डकाव्य बड़े रसीले हैं। कवि मोरोपत (1729-1789) ने मराठी भाषा में 108 रामायणियां लिखीं। उन्होंने संस्कृत से मराठी में महाभारत का अनुवाद किया। कवि मोरोपत के कारण मराठी भाषा में संस्कृत के सैंकड़ों शब्द चल पड़े।

सत कवियों और पंत कवियों के बाद मराठी में एक दूसरे प्रकार के कवि हुए, जिन्हें तंत कवि कहते हैं। वे लोक-भाषा के कवि थे। वे 'पोवाडे' और 'लावणिया' बनाते और गाते थे। इन तंत कवियों को 'शाहीर' भी कहते हैं, जो शायद फारसी 'शायर' से बना है। पोवाडे में अधिकतर 'आल्हा' की तरह युद्ध और वीरता के बखान होते हैं और 'लावणियों' में प्रेम की चर्चा होती है। इनकी भाषा जनता की ग्राम भाषा होती है। उस जमाने में फारसी और हिन्दुस्तानी के बहुत से शब्द मराठी में मिल गए। मराठी गद्य का आरम्भ भी इसी समय हुआ। उस समय का गद्य 'बखर' यानी ऐतिहासिक कागज-पत्रों और रोज़नामचों में लिखा हुआ मिलता है। परन्तु मराठी गद्य का वाक्यावयव विकास अंग्रेजों के आने के बाद और देश में राष्ट्रीय जागरण के साथ हुआ।

विष्णुदास्त्री चिपलूणकर

कैतकर

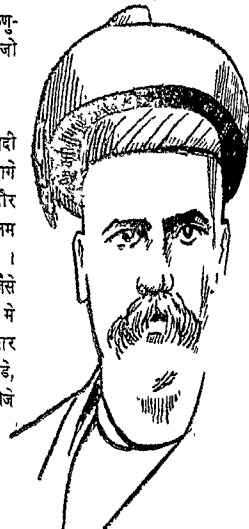
नाम का पहला मराठी उपन्यास लिखा गया ।
ने सन् 1810 ई० में पहला मराठी-
अंग्रेजी गण्डकोश तैयार किया । पंडित विष्णु-
शास्त्री ने एक अंग्रेजी-मराठी कोश तैयार किया, जो
1864 में छपा ।

इसी समय चिपलूणकर और लोकहितवादी
ने मराठी निबन्ध लिखने शुरू किए । आगे
चल कर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और
शिवराम महादेव पराजपे ने अपनी जोरदार कलम
से महाराष्ट्र में राष्ट्रीयता की भावना फूकी ।
विनोबा भावे और स्वर्गीय आचार्य जावडेकर जैसे
विचारकों को हम भूल नहीं सकते । महाराष्ट्र में
कोश, इतिहास की खोज, भाषा का वैज्ञानिक विचार
आदि क्षेत्रों में कई बुरखर विद्वान हुए । रामडे,
राजवाडे और सरदेसाई ने इतिहास में अनूठी खोज

ज्ञान सरोवर

उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में
महाराष्ट्र प्रदेश पूरी तरह अंग्रेजों के
हाथों में आ गया । बम्बई महाराष्ट्र
का केन्द्र बना । जनशिक्षा के लिए बम्बई
में एक विद्वद्विद्यालय खोला गया ।
सन् 1840 ई० में 'दर्पण' नाम का
पहला मराठी अखबार निकला ।
विष्णुदास भावे ने नाटक खेलने का
चलन चलाया । उन्होंने 1843 ई०
में पहला मराठी नाटक स्टेज पर खेला ।
मराठी साहित्य में दूसरी भाषाओं के
साहित्य की चीजें लाने की भी कोशिश
शुरू हुई । 1861 ई० में 'मुक्तामाला'

गोपाल गणेश आगरकर

हरि नारायण आपटे

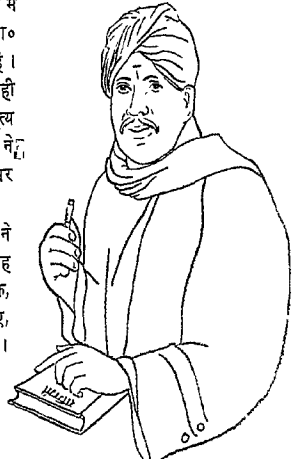
की। आगरकर और जोतिबा फुले ने समाज को जगाने का काम किया। डा० केतकर ने, बगैर किसी की सहायता के, एक ज्ञानकोश बनाया, जिसके 23 भाग थे। यह 1923 में छपा। चित्राच शास्त्री ने तीन खंडों में चरित्रकोश बनाया और प्रो० के० पी० कुलकर्णी ने मराठी के हर शब्द की उत्पत्ति बताने वाला एक कोश तैयार किया। डा० मा० य० पटवर्धन ने फारसी-मराठी कोश की रचना की।

आजकल के विद्वान् लेखक

यह तो हुई पुरानी और नई भाषा, ज्ञान, पद्य और गद्य की बात। जहाँ तक कहानी, उपन्यास, नाटक, आदि का सम्बन्ध है, मराठी साहित्य इनमें भी पीछे नहीं रहा। उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में जो बड़ा काम हरि नारायण आपटे ने किया, उसी को आगे चल कर वा० म० जोशी, फडके, खाडके, माडखोलकर बगैरह ने बढ़ाया। कहानियाँ लिखने वालों में य० गो० जोशी, कुसुमावती देशपांडे, विभावरी शिरूरकर, चोरधडे के नाम हमेशा याद किए जाते हैं। इनके बाद की पीढ़ी में आज के कहानी-उपन्यास लिखने वाले में दिघे, पेडसे, माडगूलकर, गगाधर गाडगिल, पु० वा० भावे, अरविन्द गोखले, शान्ताराम, आदि प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर उन अनेक लेखकों के नाम गिनाना सम्भव नहीं है जिनकी सुन्दर रचनाएँ मराठी के कहानी साहित्य की बहुत बड़ी देन हैं। बच्चों के लिए साने गुरुजी ने, वडा काम किया है। उनकी 'शामू की मा' एक अमर किताब है।

अंग्रेजों के आने के बाद फादर स्टीफेंस ने कविता में 'ख्रिस्तायन' नाम का ग्रन्थ लिखा। यह ग्रन्थ मधुरता के लिए प्रसिद्ध है। बाद में रेवरेड तिलक, वाल कवि, केशवसुत, सावरकर ऐसे कवि हुए, जिन्होंने मराठी कविता को नया मोड़ दिया।

वासन महार जोशी

यशवन्त

माधव जूलियन

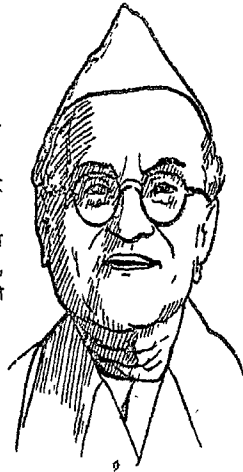
बोरकर

इनके वाद तावे, चद्रशेखर, यशवन्त, वी माधव जूलियन की पीढी आई। उसके वाद आ० रा० देशपाडे 'अनिल' ने मुक्त छन्द मे कविता लिखनी शुरू की। उनके वाद स्वर्गीय मढेकर ने मराठी कविता मे और भी गहरी तीखी खूबी पैदा की। कुमुमा-प्रज, बोरकर, इन्दिरा सत, वसत, बापट, पाडगावकर, करदीकर, मुक्तिबोध आदि आज के प्रसिद्ध कवि है।

शरू मे केवल कोल्हटकर, खाडिलकर, गडकरी ने नाटक मे बड़ा काम किया। खाडिलकर का 'कीचक वध' नाटक अग्नेज सरकार ने जल्त कर लिया। गडकरी का 'एकच प्याला' नाटक बहुत प्रसिद्ध हुआ। उनके वाद मामा वरेरकर ने मराठी स्टेज और नाटक में नई क्रांति की। उनके नाटको मे समाज की समस्याए जीते-जागते रूप मे सामने आई। प्र० के० अत्रे ने नाटक मे हास्य का सुन्दर उपयोग किया। मो० ग० रागणेशर आज भी मराठी स्टेज को जीवित रखने और उन्नत करने की कोशिश कर रहे है।

इस तरह मराठी साहित्य निरन्तर बढ़ता जा रहा है। उसमे जहा एक ओर मनुष्य की वीरता, निर्भयता, अन्याय से लडने की उसकी प्रवृत्ति है, तो दूसरी ओर सचाई और हृदय की कोमलता भी है।

मामा वरेरकर

(2) गुजराती साहित्य

हिन्दी की तरह ही गुजराती भाषा भी संस्कृत से निकली है। लेकिन जिस तरह यह बताना सम्भव नहीं है कि संस्कृत से प्राकृत और अपभ्रंश के रास्ते ठीक किस समय हिन्दी की उत्पत्ति हुई, उसी तरह गुजराती भाषा के जन्म की तिथि बताना भी सम्भव नहीं है। फिर भी आमतौर पर यह सभी मानते हैं कि गुजराती का जन्म ग्यारहवीं शती में हुआ, यद्यपि उसके भी 250-300 वर्ष बाद तक गुजराती और राजस्थानी में भेद करना कठिन था। इसीलिए एक अंग्रेज भाषाशास्त्री ने गुजराती के प्रारम्भिक रूप को प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी कहा है। उसका गुजराती नाम पहले-पहले 17वीं सदी में, प्रसिद्ध कवि प्रेमानन्द की रचनाओं में, पाया जाता है। इससे पहले की गुजराती रचनाओं को प्राकृत या अपभ्रंश ही कहा जाता था। कुछ लोगो ने उसे गुर्जर भी कहा है। जो हो, इसमें सन्देह नहीं कि 14वीं सदी के अन्त तक गुजराती भाषा का मौलिक ढांचा स्थिर हो चुका था। आज गुजराती भाषा बोलने वालों की संख्या डेढ़ करोड़ से भी अधिक है, और वह अरब सागर के किनारे के क्षेत्रों— गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में बोली जाती है। विशाल बम्बई नगर की चालीस लाख की आबादी में भी गुजराती बोलने वालों की संख्या बहुत बड़ी है। इसके अलावा समुद्र तट पर बसी अन्य सभी जातियों की तरह गुजराती लोग भी समुद्र पार के देशों में जाकर बस गए हैं। श्रीलंका, बर्मा, पेनांग, सिंगापुर, मलाया, इण्डोनेशिया, अफ्रीका, आदि देशों में काफी गुजराती बसे हुए हैं। इन प्रवासी गुजरातियों की भाषा आज भी गुजराती ही है। यहाँ तक कि अफ्रीका के कुछ हिस्सों में शिक्षा के माध्यम और अदालती भाषा के रूप में भी गुजराती को मान्यता प्राप्त है।

सन् 953 ई० में चालुक्यों का सोमनाथों ने उत्तर गुजरात में अणहिनवाड़ नगर को अपनी राजधानी बनाया। अणहिनवाड़ नगर को पाटण भी कहते हैं। मूलराज, चामुड, दुर्लभराज, भीम, कर्ण, सिद्धराज और कृष्णराज पाण आदि प्रतापी राजाओं ने प्राय 300 वर्ष तक अणहिनवाड़ में शासन किया। उनके शासन में ध्यापार और विद्या की खूब उन्नति हुई। यह गुजरात का गण्यं गुण था। उन्नीसवीं गुजराती साहित्य की नींव पड़ी। विद्वान् जैन मुनियों ने गुजराती में अनेक ग्रंथों की रचना की।

गुजरात का पड़ोसी मालवा देश मदियों से विनाश-प्रेम के लिए प्रसिद्ध था। मालवा में विद्या का जोर देन कर पाटण के राजा सिद्धराज अनामिह ने अपने यहाँ तीन सौ लेखकों को तीन साल तक बैठा कर उनसे विमुक्त साहित्य लिखाया। उर्बासिंह के दरबार में आचार्य हेमचन्द्र ने प्रसिद्ध 'हेम व्याकरण' नामक ग्रंथ रचा, जिनमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं की चर्चा है। उन्होंने 'त्रिभुवन निन्दार्थण', 'निन्दु-कोश', 'देवी नाममाला', आदि ग्रंथों की रचना की। गुजराती साहित्य के आदि काल में प्राय सात साहित्य जैनियों द्वारा ही रचा गया।

गुजराती साहित्य को हम मोटे तौर पर तीन युगों में बांट सकते हैं—

- (1) प्राचीन युग—सन् 1100 से सन् 1500 ई० तक;
- (2) मध्य युग—सन् 1500 से सन् 1850 ई० तक;
- (3) आधुनिक युग—सन् 1850 ई० के बाद।

आचार्य हेमचन्द्र

आचार्य हेमचन्द्र से लेकर भवत कवि नरसी मेहता के समय तक लगभग 300 वर्षों में कवियों ने एक खास ढंग की रचनाएँ की, जिन्हें रास या 'रासो' कहते हैं। सन् 1185 ई० में कालिभद्रसूरि ने गुजराती के सबसे पुराने रासो 'भरतेन्दवरवाहुवलिरास' की रचना की थी। उसमें जैनो के प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव के दोनो पुत्रों भरत और वाहुवल्लि में राज्य के लिए जो युद्ध हुआ था, उसका वर्णन है। वाहुवल्लिरास को गुजराती साहित्य की प्रथम कृति माना जाता है। तब से लेकर अठारहवीं सदी तक रासो लिखने की प्रथा बनी रही। अब तक तीन सौ से अधिक रासो मिले हैं। कवियों ने एक दूसरे प्रकार की रचनाएँ भी की, जिन्हें 'फागु' कहते हैं। 'फागु' वसत ऋतु में गाए जाते थे; और उनमें प्राय वसत का ही वर्णन होता था। तीसरे प्रकार की रचनाएँ वे थी, जिन्हें 'वारह्मासी' कहते हैं।

नरसी मेहता

मीरा

कितने ही कवियों ने 'वारहमासी' काव्य बनाए। वारहमासी में वर्ष के बारहों महीनों का वर्णन होता है।

गुजराती में गद्य का सच्चे अर्थ में आरम्भ वर्तमान युग में हुआ। फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि प्राचीन युग में गद्य लिखा ही नहीं गया। जैन विद्वानों द्वारा लिखे गए गुजराती साहित्य में गद्य की कई प्राचीन रचनाएं मौजूद हैं, जैसे सन् 1655 ई० में लिखा हुआ जैन मुनि तरुणप्रभसूरि का 'प्रतिक्रमणबालावबोध' नामक ग्रंथ। बालावबोध नाम की रचनाएं प्रायः आम जनता के लिए लिखी जाती थी। उनमें नीति सम्बन्धी कथाएं होती थी। इसी प्रकार सन् 1422 ई० में जैन मुनि भाणिक्यसुन्दरसूरि द्वारा लिखी 'पृथ्वीचन्द्रचरित' नाम की एक गद्य कथा, और पन्द्रहवीं शताब्दी के चार कवियों की रचनाएं हैं। इनके नाम हैं : असाइत ठाकर की 'हंसाउली' श्रीधर व्यास का 'रणमल छंद' भीम का 'सदयवत्सचरित', और अच्युत रहमान का 'सदेशक रास'। 'रणमल छंद' में ईडर के राठौर राजा रणमल की वीरता का वर्णन है, और अच्युत रहमान की रचना 'सदेशक रास' विप्रलम्भ शृंगार का एक सुन्दर दूत काव्य है।

सन् 1412 ई० से लेकर 1572 ई० तक गुजरात में वदअमनी फैली हुई थी। 1572 ई० में अकबर ने गुजरात को जीत लिया, और वहां शान्ति और व्यवस्था कायम हुई। यह वही समय था जब भारत में सब कहीं भक्ति का साहित्य रचा जाने लगा था, और वह एक शक्तिशाली आन्दोलन बनता जा रहा था। इसलिए गुजरात के साधकों और साहित्यकारों का उस धारा में शामिल होना स्वाभाविक ही था। भक्ति की इस धारा ने गुजराती साहित्य को दो तेजवान रत्न दिए—नरसी मेहता और मीराबाई।

यद्यपि नरसी मेहता से पहले की भी गुजराती की बहुत-सी रचनाएं मिलती हैं, फिर भी गुजराती के आदि कवि का पद नरसी को ही दिया जाता है। उनकी रचनाओं में महान् रचनाओं के सभी गुण हैं, जिनका प्रभाव सदियों बाद तक कवियों और उनकी

कृतियों पर छाया रहा। उन्होंने 'हाग्माला', 'भाग्यमानों विवाह', 'गोविन्दगमन', 'सुदामा-चरित', 'रास सहस्रपदी', आदि गद्य और हजारों पद रचे हैं।

मीरा के पद सारे उत्तरी भारत में गाए जाते हैं। वह हिन्दी की मृतान् कवयित्री के रूप में देश भर में प्रसिद्ध हैं। पर यह बात ध्यान रखनी होती है कि मीरा गुजराती की भी जतनी ही महान् कवयित्री थी, जितनी हिन्दी की। उन्होंने अपने जीवन के अन्तिम पन्द्रह वर्ष द्वारिका में बिताए थे। जिन प्रकार मीरा के हिन्दी के पद हृदय में एकदम विद्यमान हैं, वैसे ही उनके गुजराती के पद भी हैं। पदों के अन्वयात् 'नग्नी जी का मायरा' नामक एक गुजराती कृति भी मीरा की ही रचना मानी जाती है।

उस युग के दो कवियों, भालण और पद्मनाभ, का भी यहाँ जिक्र किया जा सकता है। भालण ने वाणभट्ट की हादम्बरी का पद्य में बहुत रोचक अनुवाद किया। पद्मनाभ ने 'कान्हुडे प्रवध' नामक एक बौर काव्य लिखा। नग्नी और मीरा के बाद मुख्य रूप से आख्यान और पद्यवार्ता नाम की रचनाओं का चान हुआ। आख्यान उन छोटी-छोटी कथाओं को कहा जाता है, जो रामायण और महाभारत की विभिन्न घटनाओं को लेकर लिखी गईं। इन्हीं घटनाओं पर लिखी गई दूसरी तरह की रचनाएँ पद्यवार्ता कहलाती हैं। पद्यवार्ता शब्द से ही यह स्पष्ट है कि ये रचनाएँ पद्य में होती थीं। उनका आरम्भ नरसी और भालण ने किया, और उनका सिलसिला बहुत बाद तक जारी रहा।

मध्य युग में गुजरात ने तीन गौरवशाली कवि पैदा किए। उनके नाम थे अरसो, प्रेमानन्द और शामल। अरसो जाति के सुनार थे। वह तीखे व्यंग लिखने में दासानी थे। उनके पैने व्यंग पाखंडी साधुओं और राजा-महाराजाओं पर बरसते थे। गुजराती में छ पक्तियों के 'छप्पय' छंदों की रचना उन्होंने ही शुरू की।

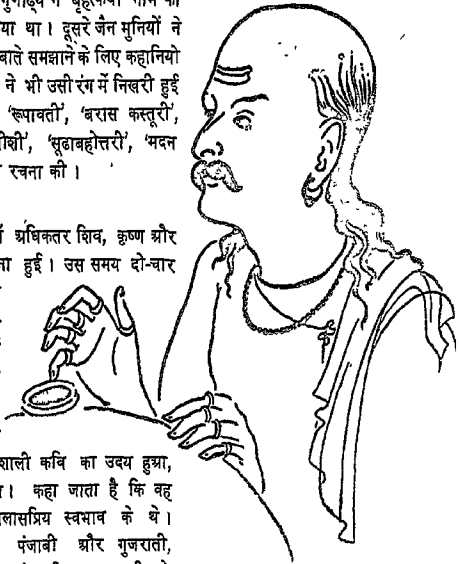
प्रेमानन्द समाज के मध्यम वर्ग के महाकवि माने जाते हैं। वह जाति के माणभट्ट थे। माण संकरे मुह के तावे की गागर को कहते हैं। उसी से माणभट्ट की जाति बनी है, क्योंकि वे लोग 'माण' को सामने रख कर उगली में पहनी हुई अंगूठी से उस पर ताल देते हुए पुराणों के आख्यान सुनाते हैं। प्रेमानन्द के समय में गुजराती को साहित्य की भाषा नहीं माना जाता था। इस सम्बन्ध में एक कहावत महाहर थी कि "अबे तबे के सोलह आने, अठे कठे के आठ, इकड़म् तिकड़म् चारहि आने, शूशां पैसा चार।" मतलब यह है कि हिन्दी का मूल्य सोलह आने, राजस्थानी का आठ आने, मराठी का चार आने और शूशां वाली गुजराती का मूल्य केवल चार पैसे। पर प्रेमानन्द की रचनाओं के कारण

गुजराती भाषा ने साहित्य की भाषा का पद प्राप्त किया। उनके बाद उनके शिष्य वीरजी, वल्लभ, रत्नेश्वर, आदि ने भी उच्चकोटि के साहित्य की रचना की। 'श्रोखा हरण', 'दशम स्कंध', 'सुदामा-चरित', 'द्वीपदी स्वयंवर', 'नरसी मेहतानी हुंडी', 'भामेल्', आदि प्रेमानन्द के प्रसिद्ध काव्य हैं।

शामल भट्ट मध्य युग के सबसे बड़े कहानीकार थे। उन्होंने पद्य में कहानियाँ लिखीं। पर वे कहानियाँ आज की कहानियों जैसी नहीं थी। वे कहानियाँ 'बृहत्कथा' की कहानियों की तरह नीति और धर्म की कहानियाँ थी। प्राचीन काल में पिशाची प्राकृत के प्रखर कथाकार गुणादय ने 'बृहत्कथा' नाम का कहानी संग्रह तैयार किया था। दूसरे जैन मुनियों ने भी नीति और धर्म की बातें समझाने के लिए कहानियों का सहारा लिया। शामल ने भी उसी रंग में निखरी हुई गुजराती में 'पद्मावती', 'रूपावती', 'बरास कस्तूरी', 'नंदवन्नीशी', 'सिंहासनवन्नीशी', 'सूढाबहोत्तरी', 'मदन मोहना', आदि कथाओं की रचना की।

अठारहवीं सदी में अधिकतर शिव, कृष्ण और दुर्गा के स्तोत्रों की रचना हुई। उस समय दो-चार कवयित्रियों और एकाध पारसियों ने भी काव्य-रचना की। उस युग में कोई बड़ा कवि या साहित्यकार नहीं हुआ।

अठारहवीं सदी के अन्त में जाकर एक प्रतिभाशाली कवि का उदय हुआ, जिसका नाम दयाराम था। कहा जाता है कि वह बहुत शौकीन और विलासप्रिय स्वभाव के थे। उन्होंने हिन्दी, मराठी, पंजाबी और गुजराती, चार भाषाओं में कविताएँ रचीं। गुजराती में

प्रमानन्द

उनके 'गरवी' नामक वेद्य काव्य बहुत लोकप्रिय है। उनकी 'दाललीला', 'रूपलीला', 'दाणलीला', 'प्रेमरसगीता', 'ब्रजविलास', 'भीराचरित्र', 'रसिकवल्लभ', 'प्रबोध-भावनी', आदि रचनाएँ प्रसिद्ध हैं। 'सतसैया' नाम की उनकी एक कृति हिन्दी में भी है।

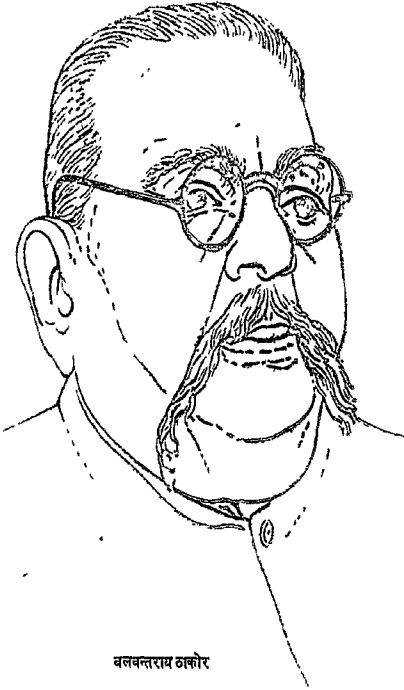
नर्मद

उन्नीसवीं सदी में गुजराती साहित्य में एक नया तेज पैदा हुआ। अग्नेजो का शासन कायम हुआ, और बम्बई, सूरत, अहमदाबाद, वडौदा आदि नगरों में अग्नेजी स्कूलों की स्थापना हुई। सन् 1857 में बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। सन् 1848 में अहमदाबाद में गुजरात वर्नाक्युलर सोसाइटी (जो अब गुजरात विद्या सभा के नाम से प्रसिद्ध है), और 1851 में बम्बई में बुद्धिवर्धक सभा, ज्ञान प्रसारक मंडली, आदि साहित्य-प्रचार संस्थाओं की स्थापना हुई। ऐसे समय में सूरत में नर्मदाशंकर का जन्म हुआ, जो नर्मद कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हें हम गुजरात का भारतेन्दु हरिश्चन्द्र कह सकते हैं। साहित्य का कोई क्षेत्र उनकी कलम से अछूता नहीं रहा। उन्होंने प्राचीन शैली की कविता लिखने के साथ ही गुजराती में शुद्ध आत्मलक्ष्मी कविता का भी प्रथम प्रयोग किया। 'नर्मगद्य', 'धर्मविचार', 'भारी हकीकत', 'राजरग', आदि उनकी प्रसिद्ध गद्य कृतियाँ हैं। उन्होंने 'नर्मकोश' नामक एक कोश भी तैयार किया था। नर्मद के लगभग साथ ही कवि दलपतराम भी गुजराती साहित्य में आए। पर दलपतराम ने मुख्यतः कविताएँ ही लिखीं। वैसे उन्होंने कुछ नाटक भी लिखे हैं। 'हुसरखान नी चढाई', 'वेनचरित्र' आदि उनकी प्रसिद्ध काव्य-रचनाएँ हैं।

गोवर्धनराम त्रिपाठी

नर्मद के समकालीन दूसरे लेखकों में नवलराम, नन्दशंकर, महीपतराम नीलकण्ठ, आदि प्रमुख हैं। नन्दशंकर ने ही प्रथम गुजराती उपन्यास 'करण-धेलो' लिखा। वह उपन्यास गुजरात के अन्तिम हिन्दू राजा करणवाधेला की जीवन-कथा को लेकर लिखा गया है।

बलवन्तराय ठाकोर

नर्मद और बलपत के बाद गुजराती साहित्य में पंडित लेखकों का एक दल पैदा हुआ, जिनमें से गोवर्धनराम त्रिपाठी, मणिलाल द्विवेदी, नरसिंहराव दिवेडिया, बलवन्तराय ठाकोर, आनन्दशंकर ध्रुव, आदि विद्वानों ने गुजराती साहित्य को बहुत समृद्ध किया। त्रिपाठीजी ने 'सरस्वतीचन्द्र' नामक उपन्यास की रचना की, जिसे गुजराती की 'कादम्बरी' कहा जाता है। दिवेडिया और ठाकोर दोनों ने कविता और आलोचना साहित्य को समृद्ध बनाया। सच तो यह है कि साहित्यिक आलोचना की नींव ही उन्होंने डाली।

पर जिस समय पंडित लेखकों का समूह गुजराती साहित्य पर छाया हुआ था, उस समय भी मधुर साहित्य की रचना हुई। गुजराती के रूमानी कवि नानालाल भी उसी काल में हुए। नानालाल ने अंग्रेजी ब्लैक बर्स (मुक्त छंद) के ढंग की एक विशिष्ट गद्य शैली प्रस्तुत की। उन्होंने 'जयाजयंत', 'जहांगीर-नूरजहाँ', 'अकबरशाह', आदि नाटक भी लिखे। नानालाल के अतिरिक्त पारसी कवि अरदेशर फरामजी खवरदार तथा मधुर गेय काव्यों के रचयिता बोटदकर और ललितजी भी उसी काल में हुए।

1914 में प्रथम विश्व-युद्ध छिड़ा और गांधीजी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। उनके आने से देश में एक नई लहर दौड़ गई। 1919 में उन्होंने 'नवजीवन' नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। उसमें गांधीजी ने आरोग्य के धरतू उपचार

नाना सास

गधरदार

से लेकर आध्यात्मिक चिन्तन तक अनेकानेक विषयो पर शिष्ट और सरल गद्य में सैकड़ों लेख लिखे । 'सत्य के प्रयोग' नामक आत्मकथा, 'दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास' नामक पुस्तक और दर्जनो दूसरी पुस्तकें गुजराती साहित्य को गांधीजी की श्रम देन है । 1915 से 1946 तक के समय को गांधी युग कह सकते हैं । गांधीजी से प्रभावित साहित्यकारों में काका कालेलकर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, रामनारायण पाठक, रमणलाल देसाई, धूमकेतु, किशोरलाल मशरूवाला, झवेरचन्द मेघाणी और नरहरि परीख मुख्य हैं । कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी और रमणलाल देसाई गुजराती के प्रमुख उपन्यासकार हैं । मुंशी के चार उपन्यास—'पाटणनी प्रभुता', 'गुजरातनो नाथ',

कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी

काका कालेलकर

धूमकेतु

'राजाधिराज' और 'जय सोमनाथ' गुजरात के स्वर्ण युग की झलक प्रस्तुत करते हैं। रमणलाल के 'जयत-शिरीष', 'कोकिला पूर्णिमा', 'ग्रामलक्ष्मी', 'दिव्यचक्षु', 'भारेलो अग्नि' नाम के उपन्यासों में गुजरात की संस्कृति का प्रतिबिम्ब पाया जाता है। काका कालेलकर जी यद्यपि महाराष्ट्री हैं, तथापि उन्होंने गुजराती में उच्चकोटि के निबन्ध लिखे हैं। धूमकेतु कहानी के क्षेत्र में गुजराती के प्रेमचन्द माने जाते हैं। किन्तु उपन्यास के क्षेत्र में उनकी प्रतिभा ज्वलन्त नहीं कही जा सकती। 'तणखा मंडल' नाम से उनकी कहानियों के पाँच संग्रह निकल चुके हैं। मेघाणी जी ने लोक-साहित्य का सम्पादन करके गुजराती की अमूल्य सेवा की। उमाशंकर जोशी और सुन्दरम् गांधी युग के प्रतिनिधि कवि कहे जा सकते हैं, और ज्योतीन्द्र दवे गुजरात के प्रथमकोटि के हास्य लेखक हैं।

-राजाजी के बाद गुजराती साहित्य की दिन-दूनी रात-चौगुनी उन्नति हो रही है। गुजराती भाषा को विश्वविद्यालयों में भी स्थान मिल गया है।

(3) कन्नड़ साहित्य

कन्नड़ कर्नाटक या भारत के उस हिस्से की भाषा है, जिसे सविधान में मैसूर राज्य कहा गया है। भारत की चार प्रमुख द्रविड भाषाओं में से कन्नड़ भी तमिल की तरह एक बहुत पुरानी भाषा है।

राष्ट्रकूट वंश के एक राजा थे। उनका नाम नृपतुंग था। उनका लिखा हुआ 'कविराज मार्ग' कन्नड़ भाषा का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। यह 850 ई० में लिखा गया था। यह ग्रंथ पद्य में लिखा गया है। इसमें काव्य और साहित्य के सिद्धान्तों और नियमों का वर्णन है। इससे पहले का लिखा हुआ कोई दूसरा ग्रंथ कन्नड़ में श्रव तक नहीं मिला है। फिर भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि इससे सदियों पहले, ईसवी सन् के आरम्भ के आस-पास, कन्नड़ साहित्य का विकास हो चुका था।

उदाहरण के लिए, 'कविराज मार्ग' से पहले के कई अभिलेख मिले हैं। उनमें सबसे पुराना 450 ई० का है। इन अभिलेखों में गद्य तथा पद्य में छोटी-छोटी साहित्यिक रचनाएँ हैं, जिनमें लिखित साहित्य के गुण पाए जाते हैं। यदि उस समय मंजे हुए साहित्यकार न होते तो ऐसा होना सम्भव नहीं था। इसलिए यह अनुमान करना ठीक ही है कि उस समय ताड़पत्रों पर भी बहुत कुछ साहित्य लिखा गया होगा। पर चूँकि ताड़पत्र पत्थर की तरह टिकाऊ नहीं होते, इसलिए पत्थरों पर खुदे हुए अभिलेख तो बने रहे, जबकि ताड़पत्रों पर लिखी हुई रचनाएँ कीड़े-मकड़ों और दीमकों की नज़र हो गईं।

कविराज मार्ग के लेखक ने कई प्रसिद्ध कवियों और लेखकों के नाम भी गिनाए हैं। उनमें जगह-जगह पुराने साहित्य-शास्त्रियों और ज्ञानोक्तियों की चर्चा की है। इससे स्पष्ट है कि उनके पहले भी ऊंचे कवि और लेखक हो चुके थे, और साहित्य की नींव पड़ चुकी थी। ऐसा न होता तो 'कविराज मार्ग' जैसे ग्रंथ का लिखा जाना सम्भव न था।

इन सब बातों के होते हुए भी कन्नड़ साहित्य का आरम्भ 9वीं सदी ईसवी से ही माना जाता है। कन्नड़ साहित्य को समय-समय के धार्मिक आन्दोलनों के अनुसार तीन प्रमुख युगों में बांटने का चलन है। ऐसा करने में सुविधा भी है, क्योंकि धार्मिक आन्दोलन ही उस समय के साहित्य की जान थे। पहले युग को जैन युग कहते हैं। इसका समय 'कविराज मार्ग' के समय से 12वीं सदी के मध्य तक माना जाता है। दूसरा युग वीर शैव युग है, जो 12वीं सदी के मध्य से 15वीं सदी तक चला। तीसरा ब्राह्मण युग कहलाता है, जो 15वीं सदी से शुरू होकर 19वीं सदी तक कायम रहा। जैन युग से पहले का समय प्राचीन कन्नड़ युग कहलाता है, और ब्राह्मण युग के बाद का समय

वर्तमान युग। कुछ विद्वानों और इतिहासकारों ने धर्म के आधार पर युगों के विभाजन का विरोध किया है। वे भाषा के विकास को आधार मान कर जैन युग को प्राचीन कन्नड युग, और वीर शैव युग तथा ब्राह्मण युग, दोनों को मध्यकालीन युग कहना ठीक समझते हैं।

जैन युग

850 ई० में लिखा गया 'कविराज मार्ग' एक तरह से दण्डी के 'काव्यादर्श' जैसा ग्रंथ है। इसमें तीन अध्याय हैं। पहला अध्याय किसी खास विषय को लेकर नहीं लिखा गया है, पर उसमें कन्नड संस्कृति के बारे में रोचक और बहुमूल्य सामग्री मिलती है। उससे पता चलता है कि लेखक अपने देश, भाषा और संस्कृति के प्रति प्रेम में पगा होता है। दूसरे अध्याय में छंद-शास्त्र और इसी सम्बन्ध में दूसरे विषयों का वर्णन है। तीसरे में लेखक ने वाक्यादा उदाहरण देकर भिन्न-भिन्न श्लकारों को समझाया है।

असल में 10वीं सदी का आरम्भ होने पर ही कन्नड साहित्य की जड़े जमी और वह मजबूत कदमों पर खड़ा हुआ। दसवीं सदी कन्नड साहित्य का स्वर्ण युग है। इस सदी में हर दिशा में चौमुखी उन्नति हुई। पाच बड़े कवियों के पैदा होने से साहित्य खास तौर से आगे बढ़ा। ये पाच कवि थे—पम्पा, पौन्ना, चावुण्डराय प्रथम, नागवर्मा प्रथम और रत्ना। इनमें पम्पा, रत्ना और पौन्ना असाधारण प्रतिभा के धनी थे। ये युग के तीन रत्न कहलाते हैं।

पम्पा के जोड़ का दूसरा कवि अभी तक कन्नड साहित्य में नहीं हुआ। वह सचमुच कन्नड काव्य का पिता है। उसकी रचना 'विक्रमार्जुन विजय' पम्पा-भारत के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें महाभारत की कथाओं को एक नया रूप दिया गया है। यह कला और सौन्दर्य की एक अमर पुस्तक है। पम्पा की दूसरी प्रसिद्ध रचना 'आदि पुराण' है। इसमें पहले जैन तीर्थंकर की जीवन-कथा है।

रत्ना 'साहस भीम विजय' या 'गदा युद्ध' नाम की अपनी रचना के लिए प्रसिद्ध है। 'गदा युद्ध' एक महाकाव्य है। इसमें कुक्षेत्र के अठारहवें दिन की उस भयंकर लड़ाई का नाटकीय वर्णन है, जिसमें भीम-दुर्योधन के बीच गदा युद्ध हुआ था। कन्नड भाषा में इतनी जोरदार और वीर रस से भरी कोई दूसरी रचना नहीं है।

पाँना ने अपने 'शान्तिपुराण' में 16वें तीर्थंकर शान्तिनाथ की जीवन-कथा लिखी है। चावुण्डराय ने 'चावुण्डराय पुराण' में चौबीसो तीर्थंकरों की और दूसरे जैन संतों की जीवन-गाथाएँ लिखी हैं। नागवर्मा प्रथम का 'छदोम्बुधि' कन्नड में छद-शास्त्र की पहली प्रामाणिक रचना है। उन्होंने वाणभट्ट की 'कादम्बरी' का कन्नड भाषा में इतना सुन्दर अनुवाद किया है कि वह आज भी संस्कृत से अनुवाद करने वालों के लिए एक नमूना माना जाता है।

इसके बाद डेढ़ सौ वर्षों में बिरले ही ऐसी रचनाएँ हुईं, जिनका कोई खास साहित्यिक महत्व हो। फिर भी 1105 ई० में नगचन्द्र नाम का एक कवि हुआ, जो अपने को 'अभिनव पम्पा' कहता था। उसने कन्नड में रामायण का पहला अनुवाद किया। यह अनुवाद अपनी मधुर शैली और साफ चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इस तौर से रावण के चित्रण में कवि ने कमाल किया है। उसने रावण को खलनायक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऊँचे चरित्र के ऐसे महान् नायक के रूप में पेश किया है, जिसे केवल दुर्भाग्य के कारण दुर्दिन देखना पड़ा। कन्नड साहित्य की पहली कवयित्री, कती भी नगचन्द्र के समय में ही हुई।

उस समय के एक दूसरे साहित्यकार नागवर्मा द्वितीय (1145 ई०) थे। उन्होंने काव्य-शास्त्र, साहित्य-शास्त्र और व्याकरण के विषयों पर 'काव्यावलोकन' नाम से एक अच्छा ग्रंथ लिखा था। उन्होंने 'वस्तुकोश' नाम का एक कोश भी तैयार किया।

साहित्यिक रचनाओं से अधिक उस समय ज्ञान-विज्ञान के ग्रंथों की प्रधानता रही। इन ग्रंथों की सख्या देख कर सचमुच आश्चर्य होता है। इनमें प्रमुख हैं—(1) चावुण्डराय द्वितीय (1025 ई०) का 'लोकोपकार', इसे 'घरेलू कामों का विश्वकोश' कहा जा सकता है, मकान बनाने से लेकर भोजन बनाने तक के ढंग इसमें लिखे हुए हैं, (2) फलित ज्योतिष सम्बन्धी श्रीधराचार्य (1049 ई०) का 'जातक तिलक', (3) आचार-व्यवहार के बारे में नयसेन (1112 ई०) का 'धर्माभूत', (4) पशुओं की चिकित्सा के सम्बन्ध में कीर्तिवर्मा (1125 ई०) का 'गोवैद्य', और (5) आयुर्वेद पर जगद्वल सोमनाथ (1150 ई०) का 'कर्नाट कल्याणकारक'।

जैन युग को कन्नड का महाकाव्य काल कहा जा सकता है। इस युग की अधिकतर रचनाएँ रामायण, महाभारत और जैन सतों के जीवन से कथा-वस्तु लेकर 'चम्पू' के

रूप में लिखी गई है। विशेष रूप से ध्यान देने की बात कन्नड भाषा में संस्कृत भाषा की तरह 'चम्पू' शैली का उपयोग है।

12वीं सदी के मध्य में कर्नाटक के सामाजिक और धार्मिक जीवन ने भारी उथल-पुथल देखी। जैन मत का प्रभाव कम हो गया। हिन्दू समाज के कितने ही समुदायों में वैदिक धर्म का विश्वास कमजोर पड़ चला था। वर्ण-व्यवस्था के कारण जाति-पाति और ऊच-नीच की भावना पर जोर दिया जाता था, और आत्मा को ऊचा उठाने वाले सच्चे कामों की जगह थोड़े कर्मकाण्डों ने ले ली थी। इसलिए लोग नई सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर किसी नए मत की आवश्यकता अनुभव करने लगे। फल यह हुआ कि वीर शैव मत आन्दोलन का जन्म हुआ। इसके नेता वसवा नाम के एक ब्राह्मण थे। वह कलचुरी वंश के राजा विज्जल के मुख्य मन्त्री थे।

वसवा

उस समय साहित्य और पुस्तकों में लिखी जाने वाली भाषा बोलचाल की भाषा से बहुत दूर जा पड़ी थी। दोनों के बीच गहरी खाई थी। चम्पू और दूसरी आडम्बर-पूर्ण बोधिल शैलियों से लोग ऊंच चले थे। वैसे नयसेन जैसे लेखकों ने पहले ही सरल कन्नड में लिखना शुरू कर दिया था। वीर शैव मत आन्दोलन ने आसान भाषा लिखने की इस प्रवृत्ति को बल दिया। 'वचन' लोचदार सुरीले गद्य में लिखी हुई रचना होती थी। उसे आसानी से याद किया तथा गाया जा सकता था।

वीर शैव मत आन्दोलन ने 'वचन' के अनेक लेखक पैदा किए। इनमें तीन प्रमुख थे। वसवा, अल्लमा और अक्कमहादेवी। वसवा और महादेवी की रचनाएँ सीधे हृदय को छूती हैं। पर अल्लमा की रचनाएँ अधिक रहस्यमय और सूत्र रूप में होने के कारण सोचने और समझने के बाद ही पकड़ में आती हैं। वसवा की रचनाओं में भक्ति प्रधान है, अल्लमा की रचनाओं में ज्ञान। महादेवी ने अपनी रचनाओं में ईश्वर को पति के रूप में माना है। मिलन की कामना का आवेग होते हुए भी उनके प्रेम में एक शुद्धता है, पवित्रता है। 'मल्लिकार्जुन' उनके प्रीतम या गिरधर गोपाल हैं,

जिन्हे कोई छीन नहीं सकता, बन्धनों में बांध नहीं सकता। महादेवी, सचमुच, कर्नाटक की मीरा है।

आगे चल कर 'वचन' का भी रंग फीका पड़ गया। तब वीर शैव कवियों ने कुछ नए ढंग के देसी छंद बनाए और उन्हें सवारा-निखारा। उन्होंने उन छंदों में अनेक उच्च कोटि की रचनाएँ कीं। इन छंदों के दो मुख्य रूप हैं। 'रगले' और 'पट्पदी'। रगले मुक्त छंद जैसा होता है। हरिहर (1200 ई०), जो पद्य में जीवनी लिखने में बेजोड़ है, 'रगले' छंद के मुख्य कवि हैं। उन्होंने चम्पू शैली में भी एक उच्च कोटि की रचना की है। कवि राघवाक (1225 ई०) ने अपने 'हरिश्चन्द्र काव्य' और 'सिद्धराम चरित' में पट्पदी छंद अपनाया है। कहा जाता है कि भारत की सभी भाषाओं में 'हरिश्चन्द्र काव्य' अपने विषय की सबसे ऊँची साहित्यिक रचना है।

वीर शैव मत का व्यापक प्रभाव होते हुए भी इस युग में कई जैन लेखक हुए। इनमें जेन्ना (1209 ई०) ने 'यशोधरा चरित' नामक एक मनोवैज्ञानिक प्रेम-कथा लिखी और उसे जैन दर्शन का जामा पहनाया। 'यशोधरा चरित' शृंगार रस की एक सशक्त रचना है, और लेखक ने उसमें अपनी गहरी सूझ-बूझ का परिचय दिया है। एक दूसरे लेखक आंडय्या (1225 ई०) ने संस्कृत के एक भी शब्द का प्रयोग किए बिना, शिव की कामदेव पर विजय की कथा लिख कर उन लेखकों को चुनौती दी, जो कन्नड़ भाषा को संस्कृत शब्दों और छंदों के साँचे में ढाल कर बोझिल और अनबूझ बनाने में जुटे थे।

15वीं सदी में कन्नड़ साहित्य का वह युग आरम्भ हुआ, जिसे ब्राह्मण युग या वैष्णव युग कहते हैं। इस युग की नींव उन वैष्णव आन्दोलनों से पड़ी, जिनके नेता रामानुज (12वीं सदी) और मध्वाचार्य (13वीं सदी) थे।

इस युग के पहले कवि नारण्य (1400 ई०) 'कुमार व्यास' के नाम से मशहूर है। उन्होंने महाभारत की कथा को देसी 'भामिनी पट्पदी' छंद में बड़ी खूबी के साथ लिखा। इसे कन्नड़ साहित्य की एक बेजोड़ रचना माना जाता है। वैष्णव धारा की तीन और प्रसिद्ध कृतियाँ हैं, नरहरि अथवा कुमार वाल्मीकि (1500 ई०) का 'तोरवे नारायण', चाटुविट्ठलनाथ (1530 ई०) का 'भागवत' और लक्ष्मीश (1550 ई०) का 'जैमिनी भारत'।

लगभग 16वीं सदी के तीसरे दशक में हरिदास आन्दोलन के नाम से एक दूसरा जनप्रिय आन्दोलन चला, जिसने युग की भावनाओं को आगे बढ़ाया। इस आन्दोलन

पुरन्दरदास

के चलाने वाले लोग अपने को दास कहते थे । ये विष्णु के भक्त थे और कीर्तन के गीत गाते थे । इनमें व्यास राय (1525 ई०), पुरन्दरदास और कनकदास मुख्य थे । इनकी रचनाएँ कर्नाटकी संगीत में हैं । हरिदास आन्दोलन के शुरू के दिनों में (1510 ई०) चैतन्यदेव कर्नाटक गए और उन्होंने अपने गीतों और उपदेशों से हरि के मधुर नाम को वहाँ लोकप्रिय बनाया ।

इस युग में भी कई जैन कवि हुए, पर उनमें महत्वपूर्ण दो ही थे—रत्नाकर वर्णी (1560 ई०) और भट्टा कलका (1600 ई०) । रत्नाकर वर्णी ने अपने लोक-गीतों में प्रचलित 'सागत्य' नाम के छंद को अपनाया और राजा भरत की कथा के आधार पर 'भरतेश वैभव' नामक रचना की । कन्नड साहित्य में 'भरतेश वैभव' का बड़ा मान है । इसी प्रकार वीर शैव लेखक भी इस युग में काफी सक्रिय रहे । इनमें भीम कवि, चामरस, विरूपाक्ष पंडित और निजगुण शिवयोगी प्रमुख थे ।

17वीं सदी में विजयनगर राज्य के पतन के बाद कुछ समय के लिए कन्नड साहित्य की प्रगति रुक-सी गई । पर शीघ्र ही मैसूर राज्य का उद्भव हुआ और वह साहित्य का केन्द्र बन गया । मैसूर के राजा चिक्कादेव राय (1672—1704 ई०) खुद बड़े अच्छे कवि थे । उनके दरबार में तिरुमलथि, चिक, उपाध्याय और सिगारार्य जैसे कवि-रत्न जमा थे । सिगारार्य ने 'मित्रविद्या गोविंद' नाटक की रचना की, जो कन्नड नाटकों में सबसे प्राचीन नाटक माना जाता है ।

मैसूर राज्य के संरक्षण में जब साहित्य की प्रगति हो रही थी, उस समय भी दो प्रसिद्ध वीर गेव कवि हुए। उनके नाम थे पडक्षरदेव और सर्वज्ञ। 'राजशेखर विलास', और 'शावर शंकर विलास' पडक्षरदेव (1650 ई०) की प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। सर्वज्ञ (1700 ई०) ने लोक-गीतों में प्रचलित 'त्रिपदी' नाम के छंद में हजारों कविताएँ रची, जो समाज सुधार की प्रेरणा से भरी हुई हैं।

मुद्दण या नदलिके लक्ष्मी नारायणप्प (1900 ई०) मध्यकालीन ब्राह्मण युग के अन्तिम महान् कवि थे। वह दक्षिण कर्नाटक के रहने वाले थे। उन्होंने अपनी तीन रचनाओं में रामायण की पूरी कथा लिखी है। इनमें 'रामाश्वमेध' सबसे अधिक प्रसिद्ध है। 'रामाश्वमेध' में कवि ने रूढ़ियों से मुक्त अपनी भावना का बेजोड़ परिचय दिया है। मुद्दण ने कन्नड़ को टकसाली भाषा बनाने में भी महत्वपूर्ण योग दिया। वीर शैव युग में कन्नड़ गद्य जनता तक पहुँच चुका था और कुमार व्यास जैसे लेखकों ने उसे आधुनिक बना दिया था। पर मैसूर के दरबार ने इस धारा को पलट देने की चेष्टा की।

दरवारी कवियों ने प्राचीन 'चम्पू' शैली को फिर से जीवित करना चाहा। परन्तु मुद्दण ने पडिताऊपन और दरवारी तामझाम को छोड़ अपनी रचनाओं को भाषा की सादगी से निखारा। मुद्दण के इस चोखे गद्य से कन्नड़ के आधुनिक साहित्य का सूत्रपात्र हुआ।

मध्य युग और आधुनिक युग के बीच कन्नड़ साहित्य के क्षेत्र में चौमुखी हलचल रही। छापेखाने चालू हो चुके थे। कन्नड में अच्छी पत्र-पत्रिकाओं की वाढ-सी आ गई। कन्नड़ी लोगों ने जाना कि संसार के दूर-दूर के देशों में जीवन और कला के विभिन्न क्षेत्रों में क्या कुछ हो रहा है। कन्नड में संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला, आदि भाषाओं की पुस्तकों का बड़े पैमाने पर अनुवाद शुरू हुआ। शेक्सपियर के नाटकों

नदलिके लक्ष्मी नारायणप्प

और वकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय के उपन्यासों के अनुवाद छपे। ईसाई प्रचारकों ने पुराने ग्रंथों और अभिलेखों को खोज निकाला। उन्होंने नए-नए प्रामाणिक शब्द-संग्रह, छंद-शास्त्र और व्याकरण की पुस्तकें तैयार कराईं, और अन्त में 1915 ई० में कर्नाटक के सभी साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यों में एकरूपता लाने के लिए 'कन्नड साहित्य परिषद्' की स्थापना हुई।

पद्य और गद्य की मौलिक रचनाओं की दिशा में 20वीं सदी के आरम्भ में ही ख्रिष्टपुट प्रयत्न आरम्भ हो गए थे। म० स० पुट्टण्णा, पजे वोलाव वावूराव, गुल्वाडी, और म० न० कामत इनमें अग्रणी थे। लेकिन वास्तविक पुनर्जागरण शुरू होने में अभी देर थी। इसके लिए किसी युगान्तरकारी महापुरुष की आवश्यकता थी। फलतः मैसूर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी के अध्यापक स्वर्गीय वी० एम० श्रीकंठय्या मैदान में आए। वह अंग्रेजी और कन्नड, दोनों के ऊंचे दर्जे के विद्वान् थे। वह टेम्स और कावेरी दोनों धाराओं के सगम थे। वह एक महान् कवि थे, जो पम्पा और रत्ना की-सी रचनाएं उन्हीं की भाषा में कर सकने के साथ-साथ सरल और आधुनिक भाषा में भी सूक्ष्म-से-सूक्ष्म भावों को बाध सकते थे।

सन् 1920 ई० में अपनी 'इंग्लिश गीतेगलु' में उन्होंने अंग्रेजी की श्रेष्ठ रोमानी कविताओं का अनुवाद तैयार किया। उनकी कविताओं और उनकी वाणी ने पुराने सोने को एक नया रूप और निखार दिया। इसके बाद नई-नई भावनाओं और नए रूपों के लिए जैसे द्वार खुल गया। कविताओं, नाटकों, उपन्यासों और दूसरे प्रकार की रग-विरगी रचनाओं की बाढ़-सी आ गई, और नए युग का आरम्भ हो गया—रोमानियत के यग का, पुनर्जागरण और स्वस्थ आदर्शवाद के युग का।

कविता के क्षेत्र में श्रीकंठय्या के साथ-साथ एक बड़ा समूह पैदा हो गया। इनमें प्रमुख हैं—गोविंद पै, डी० वी० गुडप्पा, मास्ती, वेन्द्रे, वी० सीतारामय्या, गोकक, भुगली, पी० टी० नरसिंहाचार, राजरत्नम्, कडेगोडलु, आनंद कंद, मधुर चैन्न, साली, आदि।

छोटी कहानियों का क्षेत्र तैयार करने में म० न० कामत, केरूर और पजे ने बहुत काम किया। पर कहानी के वास्तविक स्वरूप को मास्ती ने निखारा। उन्हें कन्नड लघु कथा का जन्मदाता कहा जाता है। आनंद, अ० न० कृष्णराव, गेरूर आनंद कंद, क० गोपालकृष्णराव, और च० क० वेकट रामय्या आदि ने कहानी कला के स्वरूप को और भी निखारा, और उसमें रग-विरगापन पैदा किया।

वी० एम० श्रीकण्ठय्या

नाटककार है। अ० न० मूर्तिराव, व० सीतारामय्या, गोरूर और दूसरे लेखको ने निवन्ध लिखने की दिशा में पहल की।

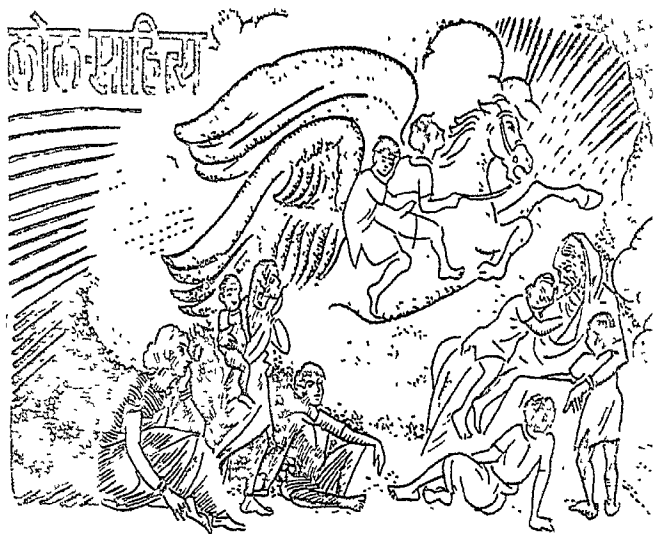
सन् 1930 के बाद कन्नड़ साहित्य में प्रगतिवाद की धारा आई। साहित्य में आदर्शवादी और रोमानी दृष्टिकोण के स्थान पर यथार्थवादी और समाजवादी-दृष्टिकोण छा गया, जिसमें मनोविज्ञान की एक लहर भी शामिल थी। 'तरासु' वासवराज कट्टमनी, इनामदार, क० ट० पुराणिक, निरजन, आदि इस धारा के प्रमुख साहित्यकार हैं।

इसके बाद से कई छोटी-बड़ी प्रवृत्तियाँ उभरती और फूलती-फलती रही हैं। अनेक नए और प्रतिभाशाली लेखक मैदान में आ गए और आते जा रहे हैं, और इस प्रकार कन्नड़ साहित्य की प्रगति बराबर जारी है।

उपन्यास लिखने की दिशा में यों तो 20वीं सदी के आरम्भ से ही मौलिक रचना का कुछ काम शुरू हो गया था, परन्तु स० र० कारंत और अ० न० कृष्णराव के निरन्तर प्रयासों से ही उसकी नींव मजबूत हुई। पुट्टप्पा, गोकक, मुगली, ड, आदि कुछ अन्य अच्छे उपन्यासकार हैं।

कन्नड़ में सफल नाटकों की रचना टी० पी० कैलाशम् और श्रीरंग ने की। कैलाशम् की खुचामञ्जाकी, उनकी मानवीयता और उनकी सूक्ष्म-बुद्धि बेजोड़ थी। ससा, कारंत, कृष्णराव, कस्तूरी, वेन्द्रे, आदि दूसरे सफल

लोक-साहित्य

लोक-साहित्य उन किस्सो, कहानियो, गीतो, नाटको, आदि को कहते हैं, जिन्हें आम लोग न जाने किस युग से आपस में कहते और सुनते आए हैं। इधर कुछ दिनों से ऐसे साहित्य की चुनी हुई चीजें लिखी और छापी भी जाने लगी हैं। पर आम तौर से लोक-साहित्य लिखा नहीं जाता। लोक-साहित्य की किस कथा और किस गीत को किसने और कब बनाया, यह कोई नहीं जानता। लोक-साहित्य एक पीढी से दूसरी पीढी को विरासत में मिलता है, और इस प्रकार उसका सिलसिला चलता रहता है। लोक-कथाओं, गीतों, कहावतों और पहेलियों में गांव के लोगो की दशा, उनकी आकांक्षाओं और उनके भावों का सच्चा चित्र होता है। इसीलिए कहते हैं कि किसी देश की जनता को समझने के लिए उस देश के लोक-साहित्य को समझना जरूरी है।

(1)

मराठी लोक-साहित्य

लोक-कथाएं इकट्ठी करने में महाराष्ट्र के लोग आगे रहे हैं। मराठी की जो लोक-कथाएं इकट्ठी की गई हैं, उनमें कुछ बहुत ही पुरानी हैं। विद्वानों की राय है कि कुछ लोक-कथाओं के मूल सातवाहन राजाओं के समय में, यानी ईसा से भी एक सदी पहले, मौजूद थे। भारत में लोक-साहित्य जमा करने का काम सबसे पहले गुणादय ने शुरू किया था, जो महाराष्ट्र के ही रहने वाले थे। गुणादय का समय ईसा से लगभग पचास वरस पहले माना जाता है। इससे यह आसानी के साथ समझा जा सकता है कि उनकी जमा की हुई कथाएं कुछ नहीं, तो उनसे पांच-छ. सौ वर्ष पुरानी अवश्य रही होंगी।

वाद की लोक-कथाओं में शैव-कथाएं, विद्याधरों की कहानियां तथा खंडोबा और चंद्रहार की कहानियां सबसे पुरानी हैं। 'विद्याधर' की कल्पना 'जिन' की कल्पना से मिलती-जुलती है, और ऐसा लगता है कि यह कल्पना ईरान से ली गई थी। 'जिन' की तरह मराठी लोक-साहित्य में 'विद्याधर' भी ऐसे जीव हैं, जो दिखाई नहीं देते और बहुत शक्तिशाली होते हैं। वे प्रेतों की तरह सताने का काम केवल तभी करते हैं, जब लाचार हो जाते हैं, वरना वे आम तौर से भलाई ही करते हैं। विद्याधरों की कहानियां ऐसी लोकप्रिय हुईं कि कुछ पुरानी कहानियों में भी विद्याधर के प्रसंग जोड़ लिए गए। खंडोबा की कहानियां भी बहुत दिलचस्प हैं। खंडोबा एक प्रकार के विरक्त ज्ञानी लोग हैं, जो संस्कृत साहित्य में स्कंद और तमिल में सुब्रह्मण्यम् के नाम से आए हैं। अन्तर यह है कि मराठी के खंडोबा ब्रह्मचारी नहीं हैं। उनकी दो पत्नियां हैं। इतनी बात जोड़ देने से खंडोबा लोगों के चरित्र और उनकी कहानियों में भरपूर रस आ गया है। पुरानी लोक-कथाओं के रूप अब बहुत कुछ बदल गए हैं और समय बीतने के साथ अनेक लोक-गीतों की कथाओं पर धार्मिक सम्प्रदायों के रंग चढ़ गए हैं।

जहा पुराने कथा-गीतों के नायक आदिमी हैं, वही धार्मिक मन्त्रप्रयोगों के प्रभाव ने उनकी जगह कृष्ण कन्हैया या दूसरे देवताओं ने ले ली है।

ग्राम की नई फ़मल पर 'जिम्मा' नाम का एक गान गेला जाता है। उन्ने गेलने हुए एक गाना गाया जाता है, जिगका पुगना रूप है:

आंता गिकतो रस गलतो,

काकणचा राजा जिम्मा गेलतो।

(ग्राम गदराय, रस रेले, कोकण का राजा जिम्मा गेले।)

प्रब्र "काकणचा राजा जिम्मा गेलतो" तो जगह "गण कन्हैया जिम्मा गेलतो" हो गया है।

जैसे बंगाल आदि में व्रत-कथाएं हैं, वैसे महाराष्ट्र में भी हैं। पर उनमें धर्म-भावना कम, लोक-जीवन अधिक है। उन पर याम्य से गाली वैदिक सम्प्रदायों और सीधे-सादे मानव-जीवन की छाप है। इस अर्थ में मराठी की व्रत-कथाएं अन्य प्रांतों में पाई जाने वाली व्रत-कथाओं से बिल्कुल भिन्न हैं। भाग्य के दूसरे भागों की व्रत-कथाएं भी महाराष्ट्र में आईं, पर वे बहुत-कुछ बदल गई हैं।

मराठी लोक-साहित्य का एक बहुत बड़ा भाग गीतों और नाचों के साथ जुटा हुआ है। क्वार में लडकियां गरवा या करमा-धरमा की तरह 'हादगा' (अगस्त) या 'भोडल' (भावर के) गीत गा-गाकर गोल-गोल चक्करो में नाचती हैं। अक्षय-तीज को चैत-गौरी के नाच होते हैं। कोकण में गौरी-नाणपति के नाच मर्द नाचते हैं, जिनमें सबाल-जवाब होते हैं। इन सभी नाचों के साथ कोई-न-कोई गीत-कथा होती है।

अम-गीत भी अधिकतर कथा-प्रधान है। ग्राम की कटनी और रोपनी पर एक अगुआ मजदूर 'लावणी' गाता है और दूसरे सुर और ताल देते हैं। ये लावणिया शहरी लावणियों से भिन्न हैं। इनमें कथा के अंश तो होते ही हैं, एक और विशेषता यह होती है कि कथा आशु कविता के सहारे आगे चलती है। यानी तत्काल तुके जोड़-जोड़ कर लोग कथा को आगे बढ़ाते जाते हैं।

'ओवी' छंद को मराठी के कुछ संत कवियों ने अमर कर दिया है। मूल रूप से वे छंद रचना और स्वर, दोनों ही बातों में मराठी के लोक-छंद हैं। कुट्टई-पिसाई की ओवियां किताबी ओवियों से भिन्न होती हैं। ओवियों का आरम्भ 'पहली मांझी ओवी' (पहली मेरी ओवी) से होता है। वे शादी-ब्याह, गर्भाधान, आदि सस्कारों पर भी गाई जाती हैं। कुणवियों (महाराष्ट्र की एक किसान जाति) की ओवी में राम-कथा

के भी बदले हुए रूप मिलते हैं। मुर्गा भोर में राम को जगाने के लिए बोलता है। एक पहर दिन चढ़े वह गजर वजा कर उन्हें शिकार पर निकलने का समय बताता है, दोपहर को उन्हें 'भाखर' (बाजरे की रोटी) खाने के लिए बुलाता है और सांझ के समय कुटिया को वापस लौटने के लिए पुकारता है।

मराठी लोक-गीतों में ललित, भारुड, वासुदेवगीत, गोसावीगीत, गुरावी गीत श्राद्ध गीत, लिंबा, चकवे, आदि गाने खास हैं। इनमें से हर एक की अपनी-अपनी विशेषता और अपना-अपना महत्व है। इनमें से चकवा नाम के गाने बहुत सरस होते हैं। चकवा कई तरह के होते हैं। उनमें प्रेमी और प्रेमिका के सवाल-जवाब चलते हैं। 'चकवा' नाम ही शायद चकवा-चकवी के आदर्श प्यार के आधार पर पड़ा है। मांझियों के चकवों में मांझी प्रेमी होता है और नाव प्रेमिका। मांझी के प्राण सागर की लहरों के कारण सकट में हैं। पर नाव का प्रेम ऐसा ढाढ़स और इतना साहस देता है कि मांझी उस सकट की कोई परवाह नहीं करता। इसी प्रकार जंगल की संर के चकवा अथवा युवक-युवतियों के प्रेम के चकवा भी साहस की घटनाओं से भरे होते हैं।

मराठी लोक-साहित्य में 'खरे गान' कहलाने वाली 'शाहीरी कविता' (भाट काव्य) या पवारा का भी एक खास महत्व है। कुछ लोगों का अनुमान है कि पवारा बहुत पुराने जमाने में भी था, पर वह मुस्लिम काल में खत्म हो गया था। शिवाजी के काल में उसी का नया जन्म हुआ। जो भी हो, शिवाजी के समय में तलवारों की खड़क और घोड़ों की टाप के स्वर के साथ ढोल और डफ पर वीरों की गाथा गाने वाले कवियों का एक वर्ग ही बन गया। उन कवियों के रचे गानों में कवि-कौशल होने के साथ ही ठेठ लोक-जीवन की भी झलक थी।

इधर तीस-चालीस साल के भीतर मराठी लोक-साहित्य पर काफ़ी काम हुआ है। शायद उतना काम और किसी भारतीय भाषा में नहीं हुआ है। यह काम लोक-साहित्य के संग्रह और उसके विश्लेषण तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इस बात पर भी खोज हुई है कि लोक-साहित्य से समाज-शास्त्र या प्राणि-विज्ञान के लिए क्या निष्कर्ष निकलते हैं।

चिडिया और कौआ

एक थी चिडिया और एक था कौआ । चिडिया ने पाए मोती, कौए ने पाए चने । कौए ने चने के दाने खा लिए और चिडिया के पास जाकर बोला—“चिड़ीवाई, चिडीवाई, देखू तेरा मोती ।” चिडिया बोली—“ना बाबा, ना । कहीं चुरा-चुरा ले गए तो ?” कौआ बोला—“नहीं जी, अभी देख कर वापस कर देता हू ।” तब चिडिया ने उसे मोती दे दिए । मोती मिलते ही कौआ उड़नछू हो गया । चिडिया कौए से बोली—“कौए, कौए, मेरा मोती दे ।” कौआ बोला—“नहीं देता, जा ।” तब चिडिया पेड़ के पास गई और पेड़ से बोली—“पेड़, पेड़, कौए को गिरा ।” पेड़ बोला—“नहीं गिरता, जा ।” तब चिडिया बड़ई के पास गई और बोली—“बड़ई, बड़ई, तू पेड़ काट ।” बड़ई बोला—“नहीं काटता, जा ।” तब चिडिया राजा के पास गई और बोली—“राजा, राजा, बड़ई को डाट दे ।” राजा बोला—“नहीं डाटता, जा ।” तब चिडिया रानी के पास गई और बोली—“रानी, रानी, राजा से रूठ ।” रानी बोली—“नहीं रूठती, जा ।” तब चिडिया चूहे के पास गई और बोली—“चूहे, चूहे, रानी की साड़ी कुतर ।” चूहा बोला—“नहीं कुतरता, जा ।” तब चिडिया बिल्ली के पास गई और बोली—“बिल्ली, बिल्ली, चूहे

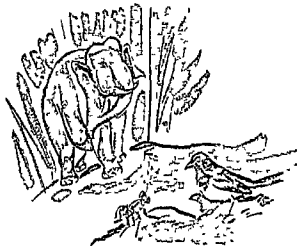

चिडिया ने अपना मोती मागा ।

को खा ।" विल्ली बोली—“नहीं खाती, जा ।” तब चिड़िया कुत्ते के पास गई और बोली—
 “कुत्ते, कुत्ते, विल्ली को काट ।” कुत्ता बोला—“नहीं काटता, जा ।” तब चिड़िया
 डंडे के पास गई और बोली—“डंडे, डंडे, कुत्ते को पीट ।” डंडा बोला—“नहीं पीटता, जा ।”
 तब चिड़िया अग्नि के पास गई और बोली—“अग्नि, अग्नि, तू डंडे को जला ।” अग्नि
 बोली—“मैं नहीं जलाती, जा ।” तब चिड़िया समुन्दर के पास गई और बोली—“समुन्दर,
 समुन्दर, तू आग बुझा ।” समुन्दर बोला—“नहीं बुझाता, जा ।” तब चिड़िया हाथी के
 पास गई और बोली—“हाथी, हाथी, समुन्दर को मथ ।” हाथी बोला—“मैं नहीं मथता,
 जा ।” तब चिड़िया चीटी के पास गई और बोली—“चीटी, चीटी, तू हाथी की सूड
 में घुस ।” चीटी ने कहा—“हा, मैं हाथी की सूड में घुस जाऊंगी ।” अब चीटी जो सूड
 के पास पहुँची, तो हाथी बोला—“नहीं, नहीं, मैं समुन्दर को मथूंगा ।” समुन्दर बोला—
 “नहीं, नहीं, मैं अग्नि को बुझाऊंगा ।” अग्नि बोली—“नहीं, नहीं, मैं डंडे को जलाऊंगी ।”
 डंडा बोला—“नहीं, नहीं, मैं कुत्ते को मारूंगा ।” कुत्ता बोला—“नहीं, नहीं, मैं विल्ली
 को काटूंगा ।” विल्ली बोली—“नहीं, नहीं, मैं चूहे को खाऊंगी ।” चूहा बोला—“नहीं,
 नहीं, मैं रानी की साड़ी कुतरूंगा ।” रानी बोली—“नहीं, नहीं, मैं राजा से छूटूंगी ।”
 राजा बोला—“नहीं, नहीं, मैं बढई को डाटूंगा ।” बढई बोला—“नहीं, नहीं, मैं पेड़ को
 काटूंगा ।” पेड़ बोला—“नहीं, नहीं, मैं कौए को गिराऊंगा ।” कौआ बोला—“नहीं, नहीं,
 मैं मोती दे दूंगा ।”

यह कह कौए ने मोती दे दिए और चिड़िया खुश होकर फुर से उड़ गई ।

नन्ही-मुन्नी कहानी खत्म । तुम्हारा हमारा पेट भरे ।

चीटी हाथी की सूड में घुसने को तैयार हो गई ।

पुरखों की हजामत

एक था राजा । पहली रानी से उसके एक लड़का हुआ । उसके बाद रानी मर गई । राजा तब बूढ़ा हो गया था । राजा ने फिर भी दूसरी शादी कर ली । नई रानी में और पहली रानी के लड़के में हमेशा झगडा होता । नई रानी राजा के कान भरती और लड़के को महल से निकालने को कहती । राजा के तो, समझो, पैर कब मे लटके थे । उसने रानी को बहुत समझाया, कहा—“राजकुमार हमारे घर का दीया है । मेरे बाद वही गद्दी पर बैठ कर राज चलाएगा । वह नहीं रहा, तो राज चोरों-उचक्को के हाथ मे चला जाएगा और वे तुम्हे बहुत तंग करेंगे ।”

इस पर नई रानी ने दूसरी चाल चली । झूठमूठ कह दिया कि मैं भी पेट से हूं । राजा को बहुत बुरा लगा । पर रानी के आगे उसकी एक न चली । राजा के पास एक चतुर नाई और एक हवलदार था । हवलदार महल की चौकीदारी करता था । नाई बूढ़ा था और उसके एक सुन्दर बेटा था । रानी को उस सुन्दर लड़के से प्रेम हो गया था । वह उसको किसी तरह चौकीदार बनाना चाहती थी । लेकिन हवलदार के होते उसकी इच्छा पूरी न हो सकी । उसने तरह-तरह से उसे नौकरी से हटाने की कोशिश की । मगर वह बहुत चालाक था । उसके खिलाफ रानी जो भी बातें उठाती, वह उन सबका ठीक-ठीक जवाब दे देता । राजा हवलदार को बहुत मानता था । हवलदार को राजकुमार का महल से निकाला जाना भला कैसे भाता ? लेकिन वह उस समय बहा था नहीं । रानी ने पहले ही ऐसी जुगत कर दी थी । इसलिए वह कुछ नहीं कर सका । राजकुमार निकाल दिया गया । अब केवल हवलदार रानी की राह का कांटा रह गया । इसलिए रानी उसे हटाने की कोशिश में बराबर लगी रही । एक दिन उसने नाई को अपना इरादा बताया । नाई ने कहा कि सोच कर तरकीब बताऊंगा । नाई इस बात से खुश हुआ कि रानी उसके लड़के को चाहती है, और उसे हवलदार बनवा देगी ।

एक दिन राजा और रानी बहुत खुदा-खुश बातें कर रहे थे । नाई ने अच्छा अवसर देख उनके पुरखों की बात छेड़ दी—“आपके पुरखे कितने बहादुर थे ! मैं

दो पीड़ियों ने इसी महल में काम कर रहा हूँ। इसी राजधानी में बड़ा हुआ हूँ। आपके नाना और पिता तो बहुत ही अच्छे थे। पता नहीं, स्वर्ग में बेचारों का क्या हाल होगा ! किसी को भेज कर उनकी खबर मगानी चाहिए। मैं अगर जवान होता, तो खुद ही जाकर उनसे भिन्न आता। लेकिन अफसोस, मैं तो बूढ़ा हूँ।” रानी ने झट से जुगत सुझाई। वह राजा ने बोली—“हवलदार जवान और तन्दुरुस्त है। पुरखों से मिलने उसको ही भेजा जाए।” राजा ने उसकी बात मान ली और हवलदार को हुवम दे दिया। हवलदार ने राजा को बहुत समझाया। लेकिन राजा ने अपना हठ नहीं छोड़ा। इतना ही नहीं, राजा ने यह भी हुवम दे दिया कि अगर एक बरस में यह काम नहीं हुआ, तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा।

हवलदार निराश होकर घर लौटा। चिन्ता के बोझ से दवा वह ओसारे में बैठ गया। बेचारों को कुछ सूझता ही न था। “नाई ने अपने फायदे के लिए मेरी जान सक्कट में डाली। रानी तो उससे मिली हुई है ही।” बेचारा यही सब सोच-सोच कर परेशान हो रहा था। उतने में उसकी लडकी उसे खाने के लिए बुलाने बाहर आई। देवती क्या है कि उसके बाप का चेहरा काला पड़ गया है। उसने उरते-डरते बाप की चिन्ता का कारण पूछा। हवलदार ने सारी कहानी कह सुनाई। लडकी चतुर थी। उसने थोड़ी देर सोच कर एक जुगत सुझाई। बोली—“बावा, चिन्ता न करो। मैं तुम्हें

रास्ता बतलाती हूँ। राजा से एक हजार मुहरे माग कर एक बहुत बड़ी सुरग खुदवाओ। राजा से कहना कि तुम उसी सुरंग में से होकर सीधे स्वर्ग जाओगे। सुरग की खुदाई जब पूरी होने लगे, तब उसमें एक चौर दरवाजा बनवा लेना। फिर पूरी तैयारी करके उस सुरग में छिप कर बैठ जाना। मैं चौर दरवाजे से तुम्हें खाना पहुंचाती रहूंगी। छ

हवलदार को पुरखों का हाल जानने के लिए स्वर्ग जाने का आदेश दिया गया।

महीने बाद तुम निकल आना और कह देना कि मैं राजा के पुरखों से मिल कर आया हूँ।” हवलदार को लड़की को बात पसंद आ गई। उसने राजा से एक हजार मुहरों मांग कर मुरग खुदवानी शुरू कर दी।

वह सुरग में जाकर छिप गया।

छ महीने में सुरग तैयार हो गई। तब हवलदार ने स्वर्ग जाने की तैयारी की। यह खबर आग की तरह सारी राजधानी में फैल गई। बहुत सारे लोग झंडे-झंडिया और पालकिया लेकर जमा हो गए। सबने हवलदार की पूजा की और कुछ लोग उसं पहुंचाने के लिए थोड़ी दूर तक सुरग में भी गए। हवलदार ने पहले ही मुरग के भीतर एक जगह तय कर ली थी। वह वहीं जाकर छिप गया।

एक दिन बीता, दो दिन बीते, होते-होते दो महीने बीत गए। पर हवलदार वापस नहीं आया। यह देख कर रानी और नाई को विश्वास हो गया कि अब हवलदार वापस नहीं आ सकता। रानी को बड़ी खुशी हुई। उसने थोड़े दिनों बाद ही नाई के लड़के को हवलदार बनवा दिया।

होते-होते छ महीने बीत गए। एक दिन अचानक लोगों ने देखा कि हवलदार वापस आ गया। उसकी दाढ़ी-मूछ बढ़ी थी। इसलिए पहले तो वह पहचाना ही नहीं जा सका। लेकिन जब लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि वह हवलदार ही है, तब वे फिर झंडे-झंडिया और पालकिया लेकर आए और बड़े मान-सम्मान के साथ उसे राजमहल में ले गए। राजा ने उससे अपने पुरखों का हाल पूछा। तब वह बोला—“राजाओं के राजा! आपके पुरखे स्वर्ग में बड़े आराम से हैं। उन्होंने बहुत खुश होकर आपको असीस भेजी है। स्वर्ग से यहाँ लौटने को मेरा तो जी ही नहीं चाहता था, लेकिन आपके हुकम से वापस आना पड़ा। हा, पुरखों ने आपको एक सदेश भेजा है।”

“वह क्या?” राजा ने अघोर होकर पूछा। रानी के भी कान खड़े हो गए। हवलदार ने कहा—“स्वर्ग में सब कुछ है। लेकिन वहाँ नाई नहीं है। इसलिए आपके पुरखों ने बड़ी मिस्रत की है कि आप अपने महल के नाई को उनके पास भेज दे। वालों का बोझ जनसे उठाना नहीं जाता। मुझे ही देखिए न। छ महीने में वालों की क्या हालत हो गई है।”

राजा को अपने पुरखों की दशा सुन कर बहुत दुख हुआ। हवलदार ने तुरन्त इतनी बात और जोड़ दी—“मैं तो वहाँ से होकर आया ही हूँ। राह में कोई तकलीफ

नहीं है। और वहाँ सब आराम ही आराम है।” बस फिर क्या था, राजा ने फौरन हुक्म दे दिया कि नाई स्वर्ग के लिए तुरन्त रवाना हो जाए।

नाई हवलदार की चालाकी समझ गया। लेकिन राजा के हुक्म के आगे क्या कर सकता था? चुपचाप स्वर्ग जाने की तैयारी करने लगा। हवलदार ने पहले ही से

उस सुरग में काट-कूट, कूड़ा-कवाड़, अंजड़-बजड़ फैला दिए थे। झड़े-झड़ियों और सारे ताम-झाम के साथ नाई को भी सुरग के पास लाया गया। लोगों ने उसकी भी पूजा की। हवलदार भी उसे थोड़ी दूर तक पहुँचा आया। लौटती वार उसने नाई से कहा— “नाक की सीध में चले जाना। आगे अपनेआप स्वर्ग का रास्ता दिखाई देगा।” पर हवलदार ने सिर्फ वापस लौटने का दिखावा किया। वह लौटा नहीं, बल्कि छिप कर देखने लगा कि नाई क्या करता है। नाई एक तो बूढ़ा था, दूसरे कांटो और ककड़-पत्थर से भरा रास्ता। वह कांटो से विध-विध कर और पत्थरो से ठोकरे खा-खाकर एकदम छलनी हो गया, और वहीं गिर पड़ा। हवलदार दूर से यह तमाशा देख रहा था। उसने इधर-उधर बिखरे हुए बास, लकड़ और काट-कूस में चुपके से आग लगा दी। आग फौरन सुरग के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैल गई। नाई बेचारा उस आग में जल कर राख हो गया।

हवलदार स्वर्ग का हाल बता रहा है।

राजा ने महीनो नाई की राह देखी। पर नाई वापस नहीं आया। हवलदार मजे से फिर अपनी जगह काम करता रहा। नाई का लडका अब राजा का नाई बन गया था।

नाई को खत्म करके अब हवलदार ने रानी से निवटने की सोची। उसने राजा के बेटे का पता लगाने की ठानी और यह काम उसने अपनी चालाक लडकी को सौंपा। बड़ी मुश्किल से लडकी ने राजकुमार को खोज निकाला। वह अब बड़ा हो गया था और सब कुछ समझने लगा था।

राजा के लडके ने फौज जमा की और उसने अपने बाप के राज्य पर हल्ला बोल दिया। राजा, रानी और नाई सब घबरा गए। राजा बूढ़ा था। रानी की सलाह से हवलदार और नाई को लडाई पर भेजा गया। दोनों ने अपनी फौजे सम्भाली और राजकुमार से लड़ने चले। हवलदार तो राजकुमार से मिला हुआ था ही। राजकुमार ने थोड़ी ही देर में नाई की फौज को हरा दिया। उसने नाई का सिर उड़ा दिया और

रानी को पकड़ लिया। रानी ने जैसा किया था, उसका वैसा फल पाया। हवलदार ने आकर सारी कहानी राजा को सुनाई। राजा बहुत खुश हुआ। उसने खुशी से राजकुमार को गले लगाया।

दूसरे दिन राजकुमार को बाजे-गाजे और धूमधाम के साथ गद्दी पर बैठाया गया। राजकुमार ने राजा की इच्छा से हवलदार की लड़की से शादी कर ली। सब हँसी-खुशी रहने लगे और राजकुमार ने आनन्द से बरसों तक राज किया।

जैसे राजकुमार के दिन फिरे, वैसे सबके दिन फिरे। हमारी कहानी पूरी हुई।

लोक-साहित्य

(2)

गुजराती लोक-साहित्य

गुजरात में अनेक जातियों और धर्मों के लोग बसते हैं। हिन्दू, मुसलमान और पारसी गुजरात में सैकड़ों वर्षों से रहते आए हैं। बाहर से शक, सीथियन, यूनानी, आदि जातियों का आना-जाना भी इस भूमि में होता रहा है। समुद्र के किनारे का प्रान्त होने की वजह से गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में अफ्रीका के हब्शी जाति के भी कुछ लोग आ बसे हैं। विभिन्न जातियों वाले इस प्रांत के लोक-साहित्य का बहुरंगी होना स्वाभाविक है। काठी, अहीर, वाघेरा, मेर, खारी, आदि मगहूर जातियाँ सौराष्ट्र में रहती हैं, और भील, ठाकरडा, आदि जातियाँ उत्तरी और पूर्वी गुजरात में बसी हुई हैं। सौराष्ट्र बहुत पुराना प्रदेश माना जाता है। श्रीकृष्ण की द्वारिका इसी प्रदेश में है। अशोक के शासन-काल में मौर्यों का प्रभाव यहां तक फैला हुआ था। ईसवी सन् की छठी शताब्दी में बल्लभीपुर

का प्रतापी राजा भी इसी प्रदेश में था और आर्यों से भी पहले की सिन्धु-सभ्यता की निशानियाँ भी यहाँ प्राप्त हुई हैं। ऐसी प्राचीन भूमि में हजारों वर्षों से लोक-साहित्य का सर्जन होता आ रहा है।

गुजरात का लोक-साहित्य प्रायः सारा अनलिखा साहित्य है। अभी पिछले कुछ वर्षों में इसका सकलन और सम्पादन हुआ है। इस बहुमूल्य कार्य का श्रेय सबसे अधिक झवेरचंद मेघाणी को है। उन्होंने करीब पचीस साल तक इस क्षेत्र में काम किया। काठियों के डायरो (दरबारो-सभाओ), रबारियों के नसेड़ों (वस्तियों), वरड़ा नामक पहाड़ी में बसे हुए मेरों, गाव की चौपालो और भजन-मडलियों में जा-जाकर उन्होंने इस बहुमूल्य साहित्य को इकट्ठा किया। सौराष्ट्र के वीरो की शौर्य-गाथाएं; ग्रामवासियों के गीत, नाविकों के गीत, लगन, विवाह और गमी के गीत, दोहे, प्रेमकथाएँ, सत-कथाएँ, व्रत-कथाएँ, आदि विविध सामग्री जमा करके उन्होंने 'सोरठी बरार', 'वटिया', 'रढवाली रात सोरठी गीत-कथाएँ', 'सौराष्ट्री रसधार', 'सोरठी सत', आदि सग्रह प्रकाशित किए। गुजराती लोक-साहित्य के ये अनमोल मोती हैं।

गुजराती लोक-साहित्य को जीवित रखने वाले भाट, चारण, वारोट, भजनीक, आदि घुमक्कड़ लोग थे। वे गाव-गाव घूमते हुए रियासतों के मुखियों के दरवार में गीत गाते और कथाएँ पेश करते थे। इन कथाओं, काव्यों और गीतों में प्रेम, वीरता, साहस, उदारता, अतिथि-सत्कार, काम करने की लगन, देश-प्रेम, आदि अनेक सुन्दर भाव भरे हैं। फीज में नौकरी करने वाले, जहाजों में चढ़ कर विदेश जाने वाले, गाय-भैंसों को लेकर दूर-दूर तक के प्रदेशों में घूमने वाले पुरुषों की विरहिणी नारियों के विरह भी उनमें हैं। आन पर अटल रहने वाले, शरणागत की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले, धर्म, धरा या नारी की इज्जत बचाने के लिए बलि चढ़ जाने वाले मर्दों की वीरता की अनगिनत कथाओं से यह साहित्य भरा है। ऐसी कथाएँ भी मिलती हैं, जिनमें किसी मुसलमान भाई की रक्षा के लिए कोई हिन्दू अपने को होम देता है, या किसी हिन्दू भाई की सहायता में मुसलमान अपने को निछावर कर देता है। उस जमाने में जिन्हे अछूत माना जाता था, उनकी बहादुरी और दिलेरी की घटनाएँ भी इनमें मौजूद हैं। सौराष्ट्र में शायद ही ऐसा कोई गाव हो, जिसकी सीमा पर वीरो की 'खामिया' न हों। आन पर भिटने वाले वीरो की यादगार में घोड़े पर सवार आदमी की मूर्ति खड़ी की जाती है। उन्हें सौराष्ट्र में 'पालिया' 'शूरा पूरा' या 'खामी' कहते हैं। सौराष्ट्र के लोक-साहित्य में घोटे, ऊट, भैंस, आदि पशुओं की तारीफ में भी गीत और कथाएँ हैं। सौराष्ट्र की जातियाँ

अधिकतर घुमक्कड़ जातिया थी, जो अपने साथ-साथ अपने पशुओं को भी लिए घूमती थी। कई स्थानों पर उनके घोड़ों की समाधिया पाई जाती हैं। भैंस को चारण लोग नाग-स्तोक की पदमणी (पद्मिनी) कहते थे। वहाँ भैंस की अनेक नस्ले होती थी और चारण बड़े प्रेम से उनके नाम रखते थे। भैंसों के कुछ नामों का परिचय देने वाला एक गीत देखिए—

गणुं नाम कुंढी तणां, नागल्युं, गोटक्युं,
नेत्रम्युं, नानक्युं, शींग नमणां ।
तीणल्युं, भूत्तड्युं, भोज, छोगालियुं,
वीनड्यु, हाथणी, गजां वमणां ।

काठी लोग घोड़ों को पालने का बहुत खयाल रखते थे और उनकी नस्ल को शुद्ध रखने का यत्न करते थे। कई लोक-गीतों में तो “जीवे घोड़ा, जीवे घोड़ा” ध्रुवपद पाया जाता है।

सौराष्ट्र के लोक-साहित्य का मुख्य छद्म है दोहा। दोहा, दुहा, दोहरा, इत्यादि नाम से प्रसिद्ध इस छद्म का वैसे तो सारे उत्तर भारत में चलन है, लेकिन सौराष्ट्र के चारण कवियों की जीभ पर चढ़ कर दोहे ने जो शक्ति धारण की है, वह देखते ही बनती है।

इसका जोर, इसकी बलदा और इसके नाद का सौन्दर्य देखना हो, तो सौराष्ट्र के गावों में जाकर देखिए। सौराष्ट्र के गिरनार पर्वत की तराई में और कृष्णजी के प्रसिद्ध तीर्थ माधवपुरी में हर वर्ष मेले लगते हैं। इन मेलों में लोक-साहित्य की होड़ लगती है और तीन-तीन दिन और रात तक दोहे, छक्कड़िए, डोडिए, आदि छद्मों में लोक-गीतों की महफिल जमती है। मारवाड़ की तरह सौराष्ट्र में भी होली के दिन होलिका दहन होता है, और आग जलाई जाती है। उस आग के आसपास भी लोक-गीत, रास, लकूट रास कथाओं की धारा उमड़ पड़ती है। समुद्र के किनारे बसी हुई ‘खाखा’ (नाविक) और जगलो में बसी हुई भील जाति के लोक-गीत भी बहुत रोचक और भावपूर्ण होते हैं।

गुजरात के काठियावाड़ प्रदेश का लोक-साहित्य बहुत भरपूर है। काठियावाड़ का अर्थ है काठियों के रहने की जगह। काठी शायद सीथियन जाति के लोग थे। आज भी वहाँ काठी बसते हैं, पर अब उनका वह पुराना गौरव समाप्त हो चुका है। काठी मुखिया अपने अनुयायियों की जो सभा बुलाते थे, उसे ‘डायरा’ कहा जाता था। डायरे में प्रायः हथेली में धोल कर अफीम पी जाती थी। इसे ‘कसूवा’ लेना कहते थे। अतिथि की आवश्यकता बिना कसूवे के अघूरी मानी जाती थी। पुराने जमाने की काठियों की वीरता और उदारता को एक अनूठी कहानी यहा दी जाती है।

नेक दुश्मन

मुंजासर और चोटीला नाम के काठियों के दो प्रसिद्ध गाव थे। मुंजासर के काठियों का सरदार भोकावाला दवदवे का आदमी था। उधर चोटीला गाव का काठी सरदार रामाखाचर भी भोकावाले से उन्नीस नहीं था। दोनों के पास लगभग बराबर की सेना और एक-से महल-अटारी थे।

मुंजासर गाव के सरदार भोकावाला का एक मौसेरा भाई था। उसका नाम मामैयावाला था। रामाखाचर और मामैयावाला में दुश्मनी थी। एक दिन दोनों में ठग गई, लोहे से लोहा वजने लगा और मामैयावाला मारा गया। रामाखाचर ने उसका गाव लूट लिया और उसके जानवर हाक कर अपने गाव की ओर ले चला। रास्ते में मुंजासर पड़ता था। अबर हो चुकी थी। इसलिए उसने मुंजासर में ही डेरा डाला।

खाने का सामान लेकर वह रामाखाचर के डेरे की ओर चल पड़ा।

भोकावाला को जब इसकी खबर मिली, तब उसने तुरन्त रामाखाचर के पास सदेश भेजा कि तुम आज हमारे पाहुने हो। हमारे गाव में न अपना कसूवा पीना, न अपनी रसोई बनाना। वाजरे की रोटिया, गुड, मक्खन के लोदे, सोधे चावल, दही के कूड़े और घडो दूध लेकर वह रामाखाचर के डेरे की ओर चल पड़ा।

रास्ते में उसे एक आदमी जाता हुआ दिखाई दिया। भोकावाला ने अन्दाज लगाया, “कहीं यह नाजभाई दाती तो नहीं है। हा-हा, वही मालूम होते हैं।”

अपना घोड़ा रोक कर उसने पुकारा, मगर नाजभाई रुके नहीं। उसने फिर पुकारा, लेकिन नाजभाई ने मुड कर भी नहीं देखा। उसने फिर मनुहार की—“रामदुहाई, नाजभाई, जरा सुन तो लो।”

नाजभाई रुके तो, पर उन्होंने कन्धे से श्रंगोच्छा उतार कर अपने मुह पर डाल लिया। भोकावाला समझ गया कि जरूर कुछ दाल में काला है। पूंछने पर नाजभाई बोले—“भामैयावाला के लहू का कसूवा पीने जा रहे हो, क्यों ?”

भोकावाला को पता नहीं था कि रामाखाचर भामैयावाला को मार कर और उसका गांव लूट कर लौट रहा है। नाजभाई ने सब हाल बताया। सुन कर भोकावाला ने सारा सामान कौआ-कुत्ते को फेंकवा दिया और घर की ओर अपना घोड़ा मोड़ लिया।

इसके बाद भोकावाला ने एक घुड़सवार रवाना किया। रामाखाचर के पड़ाव पर पहुँच कर उसने सदेग सुनाया—“तुमने मेरे मौसरे भाई का खून किया है, सो तैयार रहना। चोटीला की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी।”

रामाखाचर ने दूत से कहा—“हम भी जाकर तैयारी करते हैं। भोकावाला से कहना, देर न करे, जल्दी आए।”

चोटीला में हलचल मच गई। रामाखाचर के तो कोई बेटा नहीं, उसके भाई के एक बेटा है। दो भाइयों के बीच वही एक अकेली सन्तान है। उसी से वश चलने की उम्मीद थी। उसने हठ ठान ली कि भोकावाला से मैं लोहा लूंगा। मैं अकेला रण में जाऊंगा। सबने लाख समझाया, पर काठी का लड़ैत बाका कही अपना हठ छोड़ सकता था !

दो सौ जवानों को लेकर वह चल पड़ा। गांव की सीमा पर भोकावाला तैयार था। लडके ने भोकावाला के दात खट्टे कर दिए। पर भोकावाला पुराना खिलाडी था। अन्त में जीत उसी की हुई। रामाखाचर का भतीजा मारा गया। उसकी लाश पर चादर डाल भोकावाला मुजासर लौट गया। लडाई खत्म होने पर रामाखाचर युद्धभूमि में आया। सबों के डेर पड़े थे। उनका अग्नि-संस्कार किया गया।

इसके बाद डायरा (काठी मुखिया के अनुयायियों की सभा) बैठी। सभी उदास थे। रामाखाचर ने कहा—“खबर भेज दो, हम चढाई करेंगे। भोकावाला मुजासर को वचा सके, तो वचा ले। एक-एक के साथ काठी जूझेगा, और अन्त में हम-तुम।”

भोकावाला ने जवाब दिया—“आप वृषुर्ग हैं, कष्ट न करे। हम खुद फिर चोटीला आ रहे हैं। वही निवटेगे।”

भोकावाला पुराना
खिलाडी था।

रामाखाचर अपनी पत्नी से बोला—“कठियाणी, अब जीवन का क्या भरोसा । एक साथ रह गई है । जीते जी अगर अपनी लडकी गीगी के हाथ पीले कर लेता, तो मन में कोई कसक न रह जाती ।”

रामाखाचर की पत्नी को बात जंच गई । विवाह की तैयारी शुरू हुई । लडकी के लिए हाथीदांत की चूड़िया दरकार थी । हलवद नगर के सेठ मोतीचन्द के पास चूड़ियों का नाप भेजा गया । मोतीचन्द था तो चोटीला का ही, पर उसकी दुकान हलवद में थी । उसने दो बार चूड़िया बनवा कर भेजी, पर या तो वे कुछ बड़ी रही या छोटी । सेठ मोतीचन्द ने खबर भेजी कि वेटी को यहा भेज दो । कुछ घटो में नाप की चूड़ियां तैयार हो जाएंगी । दिन ढलते वेटी को वापस भेज देगे ।”

सेठ मोतीचन्द के आगन में बैलगाडी पहुंची । रामाखाचर की रूपवती कन्या गीगी उतर कर चूड़ियों की दुकान पर गई । देखते-देखते उसकी चूड़ियां तैयार हो गईं । चम्पा के फूल-सी काठी कन्या चूड़ियां पहन कर जब दुकान से नीचे उतरी, तब जाने क्यो चौक उठी ; सकपका कर बोली—“जल्दी गाड़ी जोतो । हम तुरन्त रवाना होंगे ।”

गीगी की सकपकाहट एकाएक किसी की समझ में नहीं आई, पर इसका कारण मालूम होते देर न लगी । पता चला कि हलवद का झाला राजा उधर से गुजरा था और अभी तक गर्दन मोड़े धूर-धूर कर गीगी को देख रहा था ।

राजा ने सेठ मोतीचन्द की दुकान पर घोड़ा रोका और सेठ को एक ओर बुला कर उससे कहा—“ये हमारे मेहमान हैं । ये हमारे महल में रहेंगे । इन्हें जाने न देना । अगर इन्हें जाने दिया, तो तुम्हारी खैर नहीं ।”

मोतीचन्द के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं । वह कन्या को लेकर अपने घर गया । गीगी ने कहा—“हमें अब जाने दीजिए, मामाजी, यहां तो दम घुट रहा है ।”

मोतीचन्द ने जवाब दिया—“वेटी, अब तुम कैसे जा सकती हो । इज्जत का सवाल है । मैंरा यमराज के यहां से बुलावा आया है । मेरे जीते जी तुम्हारा बाल भी वांका नहीं हो सकता ।”

घर के फाटक बन्द कर दिए गए । भारी अरगलें खींच दी गईं और एक सवार चोटीला की ओर तीर की तरह रवाना हुआ ।

गीगी चूड़ियों की दुकान पर गई ।

उबर रामाखाचर से निवटने के लिए भोकावाला फिर अपना दल लेकर आ पहुँचा । मगर उसे यह देख कर आश्चर्य हुआ कि चोटीला गाव में सप्ताटा छाया हुआ है । किसी ने कहा—“रामाखाचर को शायद जीवन का मोह हो गया है । चुनौनी तो मजूर कर ली, लेकिन अब मौत से डरता है ।”

भोकावाला ने कहा—“ना, ऐसा नहीं हो सकता । गमा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ । वह कायर नहीं है ।” फिर नाजभाई से बोले—“गढवी, तुम जाओ और गाव में जाकर पता लगाओ कि डायरे का क्या हाल है ।”

नाजभाई डायरे में पहुँचे । काठियों ने उनका मत्कार किया । नाजभाई ने कहा—“भोकावाला आप लोगों की राह देख रहा है । यह देर-दार किस लिए ?”

जवाब में खाचर काठियों ने कहा—“अभी आते हैं । अपने कुछ जवानों की प्रतीक्षा है । उनके आते ही हम भोकावाला का रणभूमि में स्वागत करेंगे ।”

नाजभाई ताड़ गए, सोचा—“हो न हो, इसमें कोई भेद है ।” वह रनिवाम में पहुँचे । रानी के पास जाकर सारी बात जान ली । काठिनियों ने बताया—“यही तो उलझन है । पहले किससे निवटे—भोकावाला से या हलवद के झाला राजा से ।”

नाजभाई ने आकर समाचार सुनाया । सारी बात सुन कर भोकावाला कुछ देर सोच में डूबा रहा, फिर गढवी से बोला—“नाजभाई, बैर का बदला तो बाद में भी लिया जा सकता है न ? जाओ, चोटीला के डायरे को खबर दो कि हम रामाखाचर से मिलने आ रहे हैं ।”

अपने दल के साथ भोकावाला रामाखाचर के पास पहुँचा, बोला—“खाचर भाई, चिन्ता छोड़ो । गीगी बेटे का सवाल पहले है । उठो, उसका कोई बाल तक बाका नहीं कर सकता । तैयारी करो, पहले हलवद के झाला से निवट लें । अपना भुगतान हम बाद में कर लेंगे ।”

पाच सौ घुडसवार हलवद की ओर चल पड़े ।

*

*

*

*

हलवद का रग कुछ और ही था । मोतीचन्द सेठ पिछवाड़े की खिडकी से बाहर निकल नदी के किनारे खड़ा काठियों की राह देख रहा था । शाम होने को थी और कोई आता दिखाई नहीं दे रहा था । वह इसी चिन्ता में डूबा था कि वहाँ नागा साधुओं का एक दल आ पहुँचा । चार सौ नागा साधु थे—धूर धूमनी, ऊचा कद, खूब

! काठी राजाओं के दरबार में जो चारण कथिता करते थे, उन्हें ‘गढवी’ कहते थे ।

“गले, सात-सात हजार भी धागे ।

“मेरे किर से पूजा—“जला जा रहे हो ?”

“जाला दुःख मोहरी-भाषा मिल जाए ।”

“मेरे कान मोहरी करोगे ?”

“तु रमित क्या देगा ?”

“शोर बरक त्वा पात्रोमे ?”

“पन्ना-पन्ना रूपे ।”

“मं मोहक-भोगेत् लये दूगा ।”

श्रीर मोनीचन्द्र के घर पर चार सौ माधुओं की चौकी बेट गई ।

श्रीर चन्ने ही मोनीचन्द्र के दरवाजे पर शाला राजा की बैलगाड़ी पहुंच गई । शाला के दूत ने उनका दरवाजा पर दस्तक दी । तब माधुओं को पता चला कि मामला क्या है । एक माधु ने उठ कर दूत को ठिकाने लगा दिया । शाला को जब खबर मिली कि मोतीचन्द्र सेठ के घर पर माधुओं की फौज पहरा दे रही है, तो वह खुद अपनी सेना लेकर वहां पहुंचा । जाने निपाहियों को उगने हुकम दिया कि एक भी साधु जिन्दा बच कर न जाने पाए । उनके में दूसरी ओर शोर मचा—“दीड़ो, वाठी आ पहुंचे ।” शाला अपना तीन-चौयाई दम लेकर जिधर से काठी आ रहे थे, उबर दाड़ा । पचीस काठी नदी की रेत में नडे थे । शाला ने जन्हीं पर हमला किया । काठी भाग खड़े हुए । शाला के सैनिको ने उनका पीछा किया । शाला खुश हो रहा था कि अब क्या है, इन इने-गिने काठियों को अभी घेर कर टुकड़े-टुकड़े कर डालूंगा । इतने में सामने वाले सूखे तालाब से पाच सौ भाले चमक उठे । घमासान युद्ध हुआ । शाला के सभी सैनिक खेत रहे ।

भोकावाला और रामाखाचर हलबद नगर में पहुंचे । उन्होंने देखा कि वाकी फौज का सफाया तो साधुओं ने ही कर दिया है । शाला के सिपाहियों की लाशें मोतीचन्द्र सेठ के घर के ग्रासपास पडी थी । काठी सैनिको ने कहा—“शाला का एक भी सिपाही नहीं बचा । महल और रनिवास अब हमारे कब्जे में है ।”

काठी सरदारो ने कहा—“हमें रनिवास से कोई मतलब नहीं, चाहे वहां लाखो की दौलत क्यों न हो ।”

साधु ने दूत को ठिकाने लगा दिया ।

काठी सरदार मोतीचन्द सेठ के पाम पहुँचे। वह घायल पड़ा कराह रहा था। रामाखाचर ने उसके पैरों की धुन अपने माथे लगा कर कहा—“वर्णिकपुत्र की कुलीनता मैंने आज देगी। तुम न होते, तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती।”

मोतीचन्द ने आकाश की ओर हाथ उठा कर कहा—“मन्त्र-मुग्ध उसकी इच्छा के अधीन है।”

1 † * †

दोनों शत्रु एक-दूसरे से गले मिले।

लडकी को लेकर दोनों काठी सरदार चोटीला वापस आए। गाव की सीमा पर पहुँचते ही भोकावाला का दल अलग खड़ा हो गया।

भोकावाला ने कहा—“बेटी के ब्याह की रस्म पूरी करके शीघ्र आ जाना।

हम रास्ता देख रहे हैं।”

गौमी ने कहा—“गाड़ी रोक दो।”

रामा ने पूछा—“क्यों बेटी, बात क्या है?”

गौमी ने जवाब दिया—“भैं डाइल हू, पिताजी!”

रामाखाचर ने पूछा—“क्यों, ऐसा क्यों, बेटी?”

“यह खून-खराबा क्यों? सबको कटवा कर मुझे क्या मिलेगा?” फिर गाड़ी का पर्दा उलट कर भोकावाला से बोली—“चाचाजी, तो फिर आपने मुझे बचाया ही क्यों था?”

भोकावाला ने रामाखाचर से कहा—“लो यह तलवार, अपने भतीजे के सिर के बदले मेरा सिर उतार लो।”

रामाखाचर ने कहा—“आपा¹ भोका, ऐसे सात भतीजों के सिर तुमने काटे होते, तो भी आज इसका हिसाब निबट जाता।”

दोनों शत्रु एक-दूसरे से लिपट गए। कंसूबा पिया गया। गौमी का ब्याह धूमधाम से हुआ और ब्याह में शरीक होने के बाद भोकावाला मुजासर लौटा।

1 कान्ठियों में पुरुषों को ‘आपा’ और स्त्रियों को ‘आई’ कह कर पुकारते हैं।

(3) कन्नड़ लोक-साहित्य

कन्नड़ साहित्य के प्रसिद्ध लेखक श्रीमास्ती ने अपने प्रदेश के लोक-साहित्य को 'धानी उपनिपद्' कहा है। 'धानी उपनिपद्' का अर्थ है वह ज्ञान, जो धरती माता से प्राप्त हो। इसी प्रकार आधुनिक कन्नड़ साहित्य के पिता, श्री बी० एम० श्रीकठय्या ने कहा है कि कन्नड़ का लोक-साहित्य "जनता की वह वाणी है, जो हमारे साहित्य रूपी वृक्ष की जड़ और उसका तना है। उसी के बल पर और उसी की जीवन-शक्ति के सहारे लिखे हुए साहित्य का वृक्ष फूला और फला है।"

यो तो चक्की के गीत हर लोक-साहित्य में भरे पड़े हैं, पर कन्नड़ लोक-साहित्य में उनका एक विशेष महत्व है। उस महत्व को समझने के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि 'विसुवकल्लिन पद' यानी चक्की के गीत को कन्नड़ लोग 'उदय राग' भी कहते हैं। 'उदय राग' का अर्थ हुआ वह राग, जो सूर्य के उदय का सदेश सुनाए और जो नए दिन के नए कामों के लिए लोगों को जगाए। स्त्रियां हर गाव और हर घर में चक्की की धर-धर में 'उदय राग' के मीठे स्वर मिला कर पुरुषों को जगाने के लिए जैसे पुकार लगाती है। 'विसुवकल्लिन पद' की एक और विशेषता यह है कि वे लगभग एक ही प्रकार के छंद में रचे जाते हैं, जिन्हें त्रिपदी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही प्रकट है, 'त्रिपदी' तीन-तीन पदों के छंद को कहते हैं, जो कन्नड़ का सबसे पुराना स्थानीय छंद है। 'त्रिपदी' में न केवल लोक-गीत रचे गए हैं, बल्कि उसमें महाकवियों ने भी रचनाएं की हैं। इसीलिए त्रिपदी को गायत्री मन्त्र जैसा पवित्र मानते हैं और कन्नड़ लोग उसे 'त्रिपदी गायत्री' कहते हैं। 'विसुवकल्लिन पद' यद्यपि मुख्य रूप से स्त्रियों के गीत हैं, पर उन्हें विभिन्न अवसरों पर पुरुष भी गाते हैं।

जैसे 'विसुवकल्लिन पद' मुख्य रूप से स्त्रियों के गाने हैं, वैसे ही 'कोलाटा पद' खास तौर से पुरुषों के गाने हैं। 'कोलाटा पद' का अर्थ है, डंडों या छड़ियों के खेल का गाना। वास्तव में 'कोलाटा पद' एक प्रकार के सामूहिक नाच का हिस्सा होता है। उस नाच में हर आदमी रंग-बिरंगे कपड़े पहने दोनों हाथों में एक-एक फूट के सुन्दर, चमकीले

रगो मे रगो हुए, डडे लेकर नाचता है। उन डंडो के सिरों पर पीतल की घटियां और झाले लगी होती हैं। नाचने वाले डंडो को दोनो हाथों में पकड़े हुए एक विशेष लय और ताल के साथ एक छोटे-से स्थान में घूमते और एक-दूसरे के डंडो को कभी छूते हैं, कभी उन पर थाप देते हैं और कभी ठोका मारते हैं। पर यह सब कुछ एक ताल और लय के साथ ही होता है। डंडो की गति के साथ उनमें लगी घटियां और झाले भी उसी लय और ताल के साथ बजती रहती हैं और नाचने वाले ऊंचे स्वर में 'कोलाटा पद' गाते रहते हैं। इनके साथ मिल कर नाचने वालों के पावों में बड़े घुंघरू साज को पूरा कर देते हैं और एक अजीब समा बंध जाता है। यहा तक कि अक्सर दर्शक भी मस्त होकर उसी लय और ताल के साथ तालिया बजाने लगते हैं।

'कोलाटा पद' में हर प्रकार की बातें होती हैं—दया-धर्म से लेकर हंसी-खेल तक की बातें। पर कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उनमें बिल्कुल कोई बात नहीं होती। केवल एक ही शब्द के भाति-भाति के जोड़-तोड़, घटाव-बढ़ाव और हेर-फेर को एक लड़ी में इस प्रकार गूथ दिया जाता है कि वह एक वातावरण उपस्थित कर देता है। उस वातावरण में वे अर्थहीन गीत एक विचित्र भाव पैदा कर देते हैं। वे मानो मन-मन की भावना को साकार कर देते हैं। 'कोलाटा' या डडे के खेल के सम्बन्ध में प्रसिद्ध गीत की एक टेक है, जो इस प्रकार के अर्थहीन 'कोलाटा पद' का जीता-जागता नमूना है—

तवानी तानु तदानी · नानदन्नानो · · · ।

तदानी तानु तदानी · · · ।

इसी प्रकार नाच के गुरु में गणेश वन्दना की टेक है "डा ग्रमिक्की डा ग्रमिक्की झण ण ण ण ।"

पवाडों को कन्नडी लोग 'सावणी' कहते हैं, जो देश के अन्य भागों की तरह उनके यहा भी बहुत प्रचलित है। पवाडों में इतिहास, राष्ट्र या आसपास की विशेष घटनाओं के लम्बे-लम्बे बहुत ही जानदार वर्णन होते हैं। टीपू सुल्तान और श्रीरंगपट्टम के पतन के विषय में रचा गया पवाडा तो कन्नड प्रदेश में रामायण जैसा लोकप्रिय हो गया है। उस पवाडे में घटनाओं का ऐसा कर्णामय वर्णन है कि श्रोताओं की आंखों में बरबस आसू छलक पड़ते हैं। पवाडों में स्वाधीनता-संग्राम की अनेक घटनाओं के भी बड़े प्रभाव-शाली वर्णन मिलते हैं। उनसे आजादी की लड़ाई को खूब प्रोत्साहन मिला।

इस प्रकार के पवाडे ऐसे भी होते हैं, जिन्हें 'तत्वा' कहते हैं। उनमें किसी सत या धर्मत्मा पुरुष की कहानी होती है।

पन्नड़ लोक-कथा—1

सोने का कटोरा

बहुत दिन पहले की बात है। कर्नाटक में कल्लन केरी नाम का एक गांव था। सभी गांवों की तरह इस गांव का भी एक मुखिया था। उसका नाम मल्लन गौड़ था। जिस इलाके में यह गांव था, वह सूखे का शिकार था। उसमें कोई नदी नहीं बहती थी। वेचारे गांव वालों के लिए पानी का सहारा या तो अनिश्चित वर्षा के बादल थे या वित्ता-भर पानी वाले छिछले कुएं। गांव में बराबर सूखा पड़ता रहता।

ऐसे ही सूखे के दिनों में एक बार गांव के मुखिया मल्लन गौड़ ने सूखे के बारे में सोचना शुरू किया। उसने बहुत सोचा। उसने सोचा कि रोज-रोज की भुसीबत से बचने का बस एक ही उपाय है। वह यह कि चाहे कितना ही पैसा और मेहनत क्यों न लगे, एक बहुत बड़ा तालाब बनवाया जाए। इस तालाब में बारहों मास पानी जमा रहे। तभी लोगो की प्यास बुझ सकती है।

संकड़ों फावड़े और गेतिया
निकल आईं ।

मल्लन के मन में इस विचार के आने ही घर-घर से संकड़ों फावड़े और गेतिया निकल आईं और तालाब खुदने लगा। लेकिन भाग्य का लिखा टलता नहीं। वे उसे खोदते ही गए, पर पानी के दर्शन नहीं हुए। सब कोशिशें बेकार होतीं मालम हुईं। सबके चेहरों पर निराशा की छाया दिखाई देने लगी। लेकिन मल्लन गौड़ आरामानी से हिम्मत हारने वाला जीव न था।

ऐसे कठिन अवसरों पर, जैसा कि रिवाज था, गाव के ज्योतिषी को बुलाया जाता था। ज्योतिषी ने अपनी पोथी पर भीड़ें गड़ा दी, फिर जमीन पर पासा फेंक कर बोला—“न तो देवताओं का कोप है, न भूतों का। असल बात यह है कि इसके लिए जो भेट दी जानी चाहिए, वह नहीं दी गई। पानी ऊपर आए तो कैसे? घमं ग्रंथों में लिखा है कि ऐसे अवसर पर गाव का मुखिया अगर अपनी बहू की बलि दे, तो जल की देवी प्रसन्न होगी। तभी तालाब में मोती जैसा सफेद पानी फूटेगा।”

मल्लन गौड़, उसकी पत्नी और गाव के वड़े-बूढ़े ज्योतिषी की बात भला कैसे टालते। उस जमाने में यह सभी मानते थे कि ऐसे अवसरों पर व्यक्ति को परिवार की, परिवार को गाव की, और गाव को देश की भलाई के लिए बलिदान को तैयार रहना चाहिए।

मल्लन गौड़ को दो बहूए थी। उनमें किसका बलिदान किया जाए? अगर बड़ी बहू की बलि दी जाए, तो मुखिया और उनकी पत्नी के दाद घर में वड़े-बूढ़े का पद कौन सभालेगा, घर और गाव के काम-काज कौन करेगा? इसलिए तय हुआ कि छोटी बहू भागीरथी की बलि दी जाए। उसका पति मादेव राधा फौज में नौकर था। उस समय वह कहीं दूर शत्रु से लड़ने गया हुआ था। पासे फेंके गए। बलि दिए जाने की खबर भागीरथी के भी कान में पड़ी, यद्यपि किसी ने जाकर उसे बताया नहीं।

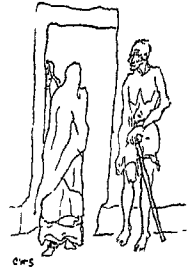
दूसरे दिन भागीरथी अपनी सास के पास गई, और अपनी मा को एक बार देख आने की उसने आज्ञा मागी। सास ने कहा—“जल्दी जा, और देख, जल्दी ही वापस आ जाना।” बलिदान के सम्बन्ध में एक शब्द भी उसकी सास ने

वे ज्योतिषी की बात भला
कैसे टालते!

उससे नहीं कहा, लेकिन यह बात जल्दी लौट आने की आज्ञा में निहित थी। भागीरथी भी जानती थी कि वह अपने मा-बाप के घर अन्तिम विदा लेने जा रही है।

नैहर पहुंच कर सबसे पहले बूढ़े पिता से भेट हुई। बिना किसी सूचना के यकायक लड़की का घर आना उनके लिए आश्चर्य की बात थी। लड़की के भोले मुह पर दुःख का भाव पहचानने में उन्हें देर नहीं लगी। उन्होंने पूछा—“मेरी विटिया, यह क्या, तुम अपने नैहर आई हो, फिर तुम्हारी आखे गीली क्यों हैं?”

सबसे पहले बूढ़े पिता से भेट हुई।

पर दुःखभरी खबर सुना कर वह अपने पिता के हृदय को पीड़ा कैसे पहुंचाती? भागीरथी का विचार था कि बलिदान के लिए चुना जाना सम्मान की बात है। बिरलो को ही ऐसा सम्मान मिला है। फिर भी उसकी आँखों में आसू तिर आए थे और चेहरे पर उदासी छा गई थी। वह सोचती थी कि जब वह नहीं रहेगी, तब पति को उसकी याद सताएगी। तब उसे कितना दुःख होगा, वह कितने आसू बहाएगा।

भागीरथी ने मन-ही-मन अपने आसू पी लिए और उदासी के लिए यह बहाना बनाया कि उसके ससुर उससे नाराज हैं, घर से निकाल देना चाहते हैं।

“तो बेटी चिन्ता क्यों करती हो। यदि ऐसा हुआ भी, तो मैं तुम्हें अपने यहा जगह-जमीन दे दूंगा।”—उसके पिता ने वीरज देते हुए कहा।

“उंह, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी जमीन।”—भागीरथी ने अपने मन में कहा।

तभी उसकी मा भीतर से निकल आई। भागीरथी का मुर्झाया चेहरा देख कर उसने भी वही सवाल किया, और उसे भी वही जवाब मिला।

मा ने उसे ढाढस बघाते हुए कहा—“चिन्ता न करो बेटी, मैं तुम्हें अपने झूमर दे दूंगी।”

“बूढ़े में जाए तुम्हारे झूमर।”—भागीरथी ने अपने मन में कहा।

इसके बाद उसकी बड़ी बहन आ गई। उसने भी वही सवाल किया, और उसे भी वही जवाब मिला।

“अगर वे यही चाहते हैं, तो करे। तुम्हारे सग-साथ के लिए मैं तुम्हें अपने वच्चे दे दूंगी।”—भागीरथी की बहन ने कहा।

“तो क्या वच्चो से सभी दुख कट जाते हैं ?”—भागीरथी ने जैसे चुनौती देते हुए कहा ।

भागीरथी के मन में गहरी वेदना थी । पर वहाँ नहर में कौन था, जिसे सब कुछ बताना कर वह अपना जी हल्का करती ? कुछ बताने से नहर वालों का दुख और बढ़ जाता । गाव में भागीरथी की एक सहेली थी, जिसके साथ वह बचपन में खेती-कूटी थी । उस सहेली ने भी भागीरथी को दुखी देख कर उसके दुख का कारण पूछा । भागीरथी ने उससे कुछ नहीं छिपाया । उसकी सहेली ने उसे समझाया कि अगर वे तुम्हारी बलि देना चाहते हैं, तो तुम खुशी से उसे स्वीकार करो । तुम अब उनकी ही हो, और तुम्हें उनकी इच्छा पर चलना चाहिए ।

भागीरथी जैसे आई थी, वैसे ही अपने सास-ससुर के पास वापस लौट गई । उसने देर नहीं लगाई ।

ससुराल में बलि के उत्सव के लिए चुपचाप, बिना किसी विज्ञापन के, उस तरह तैयारियां शुरू हुईं, जैसे यह कोई रोज की बात हो । लगता था, जैसे सदा की भाँति देवी पर पूजा चढाने की बात हो । न कोई हंगामा, न चर्चा । अनाज और दाल साफ की गई और कढाहे भर पकवान तैयार किए गए । मीठा मिले हुए दूध में सेवइया पकाई गई । भागीरथी ने स्नान किया । सोने की एक टोकरी में पूजा की सामग्री रखी गई । आगे-आगे भागीरथी चली, उसके पीछे और लोग । पूर्ण शान्ति थी । जलदेवी पर बेल-पत्र चढाए गए, भभूत छिड़की गई । उसे नए वस्त्रों से सजा कर सुगन्धित फूलों की माला पहनाई गई । उसके बाद भोज हुआ । फिर अपनी-अपनी चीजे बटोर कर वे भागीरथी के साथ वापस लौट चले ।

हा, बलिदान ? किस रूप में वह होना चाहिए ? इसका ढग क्या हो ? बलिदान एक महान् कार्य था । इसलिए इसका ढग भी महान् होना चाहिए । इस तरह कि न खून-खराबा हो, न चीख-मुकार । खुद जलदेवी आए और उसे अपनी गोद में उठा कर ले जाए ।

एक सोने का कटोरा छोड़ कर बाकी सब चीजे लोग अपने साथ उठा लाए थे । यह कटोरा जान-बूझ कर छोड़ दिया गया था, मगर छोड़ा इस तरह गया था, जैसे धोखे में ही छूट गया हो । सब लोग जब आधे रास्ते पर पहुँचे, तब उस कटोरे की याद की गई और एक-एक कर सभी स्त्रियों से कहा गया कि जाकर उस कटोरे को ले आए । परन्तु सबने लाने से इन्कार कर दिया । अन्त में भागीरथी की बारी आई । भागीरथी ने इशारा

योग भांग्य

गमल दिवा, गौर नम्बे-नम्बे उग भरती हुई वापस गई। उसके नेत्रों पर न तो द्रुप का भाव था, न उसकी आँखों में आसू थे। द्रुप भागीरथी वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि दोपहर की धूप में दृष्ट कटोरा तालाब के बीचोबीच पड़ा चमक रहा है।

नीचे उतर कर उमने कटोरा उठा लिया, ग्रीक घर की आर मुड़ी। उधों ही उमने जग चढ़ने के लिए तालाब की पहली सीढ़ी पर पैर रखा, तभी पानी की मधुर आवाज सुनाई दी। तालाब में पानी का एक मोता फूट पड़ा था, और पानी तेजी से चढ़ रहा था। पानी का स्वर इतना कोमल और मधुर था, जैसे संगीत की महूरं। उसके पैर अभी पहली सीढ़ी पर थे कि पानी उन्हें छूने लगा। भागीरथी ने दूसरी सीढ़ी पर पैर रखा। उसके पैर पानी में डूब गए। तीसरी सीढ़ी पर घुटनों और चौथी सीढ़ी पर कमर तक पानी भर आया। वह पाँचवी सीढ़ी पर चढ़ी ही थी कि तालाब पानी से लवालब भर गया। जल-देवी ने प्रमत्तापूर्वक बलि स्वीकार कर ली।

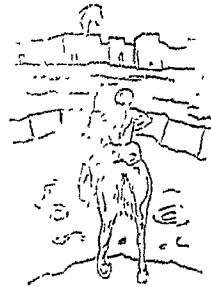
उसने कटोरा उठा लिया।

उधर लडाई के मैदान में भागीरथी के पति मादेव राया ने कई अगुम स्वप्न देखे। उमने देखा कि उसका अग्ररत्ना जल गया है, उसकी बेल के दो टुकड़े हो गए हैं, गठरिया फट रही है और उनका सामान इधर-उधर बिखर रहा है। वे स्वप्न अत्रग्य किसी दुर्घटना के सूचक थे। इसलिए वह तुरन्त घोड़े की नगी पीठ पर सवार हुआ और घर की ओर दौड़ पड़ा। उसके पास इतना समय न था कि घोड़े पर काठी रख पाता।

उसके-माता-पिता ने उसकी अग्रवानी में घर की स्त्रियों को प्रसन्नता से पुकारा—
“गगव्वा, हाथ-मुह धोने के लिए पानी लाओ। चलो, जल्दी करो।”

लडके ने गुस्से में कहा—“मेरी पत्नी भागीरथी कहा गई, जो तुम लोग गगव्वा और गौरव्वा से मेरे लिए पानी मगा रहे हो?”

बेचारा मल्लन गौड क्या उत्तर दे? अपनी पुत्रवधू को गवा कर क्या वह कुछ खुश था? क्या यह दुख खुद उसका दुख नहीं था? पर वह बलिदान को रोक ही कैसे सकता था? पूरे ममाज की भलाई के वास्ते देवताओं की यही इच्छा थी। पर वह अपने बेटे,

वह घोड़े पर सवार हुआ और भागीरथी के नहर की ओर चल पड़ा ।

भागीरथी के पति को यह सूचना किस तरह दे ? वह झूठ बोला—“बेटा, वह अपने नहर गई है ।”

क्षण भर भी न गवा कर मादेव राया घोड़े पर सवार हुआ और भागीरथी के नहर की ओर चल पड़ा । वहा भी यही दृश्य दोहराया गया । वे लोग जान चुके थे कि क्या हो चुका है । पर उसे बताए कैसे ? उन्होंने चुपचाप उसे भागीरथी की सहेली के पास भेज दिया । वहा जाकर उसको सच्ची बात मालूम हुई । मादेव राया आदर्श पत्नी का आदर्श पति था । अगर चाहता, तो घर लौट कर मा-बाप की अच्छी खबर लेता । लेकिन खुद भागीरथी ने बलि का विरोध नहीं किया था, इसलिए उसने अपने माता-पिता से कुछ न कहना ही ठीक समझा । वह सीधा तालाव पर पहुँचा—वह तालाव, जिसने उसकी पत्नी की बलि लेकर समूचे गाव को नया जीवन प्रदान किया था । उसके मुह से एक आह निकली और आँखों से आसू वह चले । वह हिचकिया लेता हुआ बोला—“ओ दीन्दड़ी, मेरे जीवन की अनमोल जोत, तू मुझे छोड़ कर कहा चली गई ? तीन सौ के मँने तेरे लिए मोतियों के ये जडाऊ कगन लिए थे । तू बिना इन्हे पहने कहा चली गई ?” वह बहुत रोया, बहुत बिलखा । लेकिन फिर शान्त हो गया । इसके बाद वह एक बार फिर अपने घोड़े पर सवार हुआ, और घोड़े को उसने तालाव में दौड़ा दिया ।

(4) जर्मन लोक-साहित्य

जर्मनी लोक-साहित्य का घनी देश है। उसके भंडार में परियों की कहानियाँ हैं, गीत हैं, कथाएँ और गाथाएँ हैं। यह सब वीते युग की विरासत है, अलग-अलग युगों में और अलग-अलग श्रवणरो पर इनका जन्म हुआ है।

पहले परियों की कथाओं की बात की ले। यूरोप में पहले परियों की कथाएँ नहीं होती थी। उनका चलन केवल पूर्वी दुनिया में था। गुरु-गुरु में जर्मनिक जातियों के कबीले खानाबदोश थे। वे घूमते-फिरते पूर्व के देशों का भी चक्कर लगा आते थे। पूर्व के लोगों से ही उन्होंने परियों की कथाएँ सीखीं। आज भी दक्षिण जर्मनी की परियों की कथाओं में पूर्व के चिह्न देखे जा सकते हैं। उनमें स्लाव तत्व मिलते हैं। इसका मतलब यह कि जर्मनिक जातियों के कबीले रूसी, बुल्गार, पोल, चेको, स्लोवाक, आदि स्लाव जातियों के सम्पर्क में आए होंगे। इन कथाओं में रोमनिक तत्व भी हैं। इसका मतलब यह कि वे जिप्सी आदि खानाबदोश जातियों के सम्पर्क में भी आए होंगे।

दक्षिण की तरह उत्तर जर्मनी की परियों की कथाओं में भी उत्तरी देशों अर्थात् नार्वे, स्वीडन, आइसलैण्ड, आदि का प्रभाव दिखाई देता है।

जर्मन लोक-साहित्य में एक चीज होती है, 'सागा'। यह असम की बुरजी की तरह की चीज है। 'सागा' गद्य में होता है। उसमें इतिहास और कल्पना दोनों के रंग धुल-मिल कर एक हुए रहते हैं। 'सागा' उस युग की उपज है, जब जर्मनिक जातियाँ दक्षिणी, दक्षिण-पूर्वी और पश्चिमी यूरोप में फैल कर बसने लगी थीं। यह ईसवी सन् के गुरु की बात है। इस युग में इन जातियों को बड़े संकटों और लड़ाइयों का सामना करना पड़ा था। इन्हीं लड़ाइयों के वीरों के कारणों 'सागा' साहित्य में मिलते हैं। इनमें से कुछ—जैसे,

‘जीकफ्रीत की गाथा’, ‘दोत्रिख फान वर्न की गाथा’—पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी की तरह नावें, स्वीडन, आदि अन्य जर्मनिक जातियों में भी मिलती हैं।

यही बात दन्तकथाओं के बारे में है। वे भी इसी तरह एक कबीले से दूसरे कबीले में फैली। नए कबीले में पहुंचने पर उनमें नई बातें और नई सजावटें जुड़ जाती थीं। इस तरह उनका रूप-रंग नए कबीले के अनुकूल बन जाता था। लेकिन उनके भीतर की बुनियादी बात—जैसे, वाप-बेटे के बीच घातक युद्ध—वैसी ही बनी रहती।

परियों की कहानियाँ और गाथाएँ तो बहुत पुरानी हैं। वे जर्मन इतिहास के आदिकाल से ही मिलने लगती हैं। पर लोक-साहित्य में एक ऐसी चीज भी है, जो काफी वाद की उपज है। वह है ‘लोक-गद्य’। यह जर्मनी की खास अपनी चीज है। इसकी शुरुआत पन्द्रहवीं-सोलहवीं सदी से होती है। उन दिनों सौदागरों में उपरले मध्यवर्ग का, एक अलग वर्ग के रूप में, उदय हो रहा था। इस वर्ग के लोग महारथियों के युद्ध की कहानियाँ कहने-सुनने में बड़ा रस लेते थे। जर्मन इतिहास में महारथियों के इस युग को ‘कर्मोदार युग’ कहते हैं। ‘कर्मोदार युग’ के महारथी त्याग, सेवा, भलाई और भुसीवतो से लोहा लेने के अनोखे कामों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी कहानियाँ गद्य के ‘महापुराण-काव्य’ मानी जाती हैं। इनकी विषय-वस्तु अक्सर फ्रांस की उपज होती थी। फ्रांस से भी पहले लातीनी दन्तकथाओं या प्राचीन परम्पराओं में इनका सूत्र मिल सकता है।

इस तरह हम देखते हैं कि जर्मन लोक-साहित्य में मिलने वाले तत्व आम तौर से जर्मनों तक ही सीमित नहीं हैं। वे दूसरी सभी जर्मनिक जातियों—जैसे अफ्रीकास, अमरीका, अग्रेजी, आइसलैण्ड, ओलदाज, डेनी, नार्वेई, स्काट, स्विस्, आदि—में भी पाए जाते हैं। फिर भी उनमें से हरेक तत्व का एक अपना जातीय ढंग होता है, कारण कि एक जाति से दूसरी जाति में पहुंचने पर वे हमेशा उस जाति के रंग-रूप में ढल जाते हैं। फिर, हर पीढ़ी में भी इनका रूप कुछ-न-कुछ बदलता रहता है।

पहले लोगों को यह विश्वास था कि लोक-साहित्य को जनता रचती है। इसीलिए इसके रचने वालों के नाम का पता नहीं चलता। लेकिन नई खोजों से यह विश्वास सही नहीं ठहरता। इन खोजों ने सिद्ध कर दिया है कि वीर-गाथाओं, परियों की कथाओं, लोक-गीतों, आदि की रचना दो तरह से हुई है। या तो उन्हें अज्ञात कवियों ने रचा है, या जनता ने महान् कृतियों को कुछ अदल-बदल कर अपनी समझ के अनुरूप बना लिया है। इस हेर-फेर में उनका रूप कुछ सरल तो जरूर हुआ है, पर वे मूल कला के अपने ऊंचे दर्जे से गिर भी गई हैं।

जर्मन लोक-साहित्य का संग्रहण और सम्पादन डेढ़ सौ वर्ष पहले शुरू हुआ। यह काम बड़े-बड़े भाषाविदों और पंडितों ने किया। इन लोगों का विश्वास बहुत कुछ पुराना था। वह यह कि सारा लोक-साहित्य सीधे जनता से निकला है। इस विश्वास को लेकर उन्होंने अपना एक दर्शन भी खड़ा कर लिया। उनका कहना था कि ग्राम जनता की धारणाएँ और भावनाएँ अपने विगुद्ध रूप में लोक-साहित्य में ही मिलती हैं। इसलिए उन्होंने लोक-साहित्य को पुनीत माना और ग्राम जनता के 'विगुद्ध रूप' के लिए एक खास नाम 'लोक-आत्मा' भी गढ़ लिया। नई खोजों ने अब इस विश्वास को बदल दिया है।

दसवा यह मतलब नहीं कि उन जर्मन पंडितों की देन का मोल कुछ कम था। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने, अपने भ्रान्त विश्वासों के बावजूद, जर्मन लोक-साहित्य को नष्ट होने से बचाया। आज इस सरल लोक-साहित्य में रस लेने वालों की कोई कमी नहीं है। अगर उन पंडितों ने अपना सारा जीवन खपा कर लोक-साहित्य की माधना न की होती, तो आज हम इस अनमोल निधि से वंचित रह जाते।

लोक-साहित्य की ओर सर्वमाधारण का ध्यान आकर्षित करने वाले व्यक्ति थे दर्शनशास्त्री जे० गे० हेरदेर (1744—1803 ई०)। इसके बाद, तथाकथित 'रोमानी काल' में, आखिम फान आरनिम और क्लीमिस फान ब्रेतानो नाम के कवियों ने जर्मन लोक-गीतों के सबसे सुन्दर और सबसे विस्तृत सकलन का सम्पादन किया। 'नौजवान का जादुई सिधा' नाम का यह सकलन सन् 1806-7 ई० में प्रकाशित हुआ था। सन् 1807 ई० में जे० खेनेस नाम के लेखक ने 'जर्मन लोक-गद्य' की पुस्तक प्रकाशित की थी। लेकिन जो सकलन दुनिया में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुआ, उसका सकलन याकव ग्रिम और विल्हेल्म ग्रिम नाम के दो भाइयों ने किया था। यह सकलन सन् 1812 ई० और उसके बाद के वर्षों में कई खंडों में प्रकाशित हुआ। यह जर्मन परी-कथाओं का सकलन है।

'रस-रगीला पिपहीवाला' बहुत पुरानी जर्मन लोक-कथा है। आज भी हेमलिन ग्रहर का नाम लेते ही जर्मनी के बच्चे-बच्चों के मन में पिपहीवाले की याद उभर आती है। कुछ लोगों का कहना है कि इसमें कभी बच्चों में फैली किसी महामारी की कथा आवद्ध है। यह कथा जर्मनी के वाहर भी खूब फैली। अंग्रेजी के एक बहुत बड़े कवि चार्ल्सिंग ने तो इस पर एक लम्बी और अत्यन्त लोकप्रिय कविता की रचना की है। अंग्रेजी के जरिए भारत में भी उसका काफी अच्छा प्रचार हो चुका है।

रंग-रंगीला पिपहीवाला

बहुत पहले की बात है। जर्मनी के हेमलिन पट्ट पर नूहो की फ़ौज ने धावा किया। चूहे भी ऐसे कि न कभी हुए और न कभी होंगे। बट-बट्टे, काले-काले। दिन-दहाड़े गलियो में बड़ी दिलेरी से दौड़ते-फिरते वे चप्पे-चप्पे पर द्या गए।

सुबह जब लोग कपडे पहनते, तो देखते कि कोट-पतलून में चूहे किर्माबिला रहे हैं, जेवो में फुदक रहे हैं, जूतो में घरीदा बनाए हैं। भूग लगती, तो लोग घर भर में खाने को खोजते, पर खाना कहा? उसे तो वे पेटू चूहे पहले ही चट कर चुके होते। तहखानो से लेकर अटारी तक कही एक दाना न बचा होता। रात को और भी आफत, अधेरा होते ही चूहे अपने काम पर जुट जाते। अगल और बगल, घाट के नीचे और ऊपर, आले-दीवालो और कोठे-अटारी पर, वह खडबड़ मचाते कि बहरे-से-बहरा आदमी भी घड़ी भर पलक न झपका सकता।

न बिल्लियो-कुत्तो से कुछ बना, न जालो-माहुरो से, टोने-टोटको और सत्तो की मन्नतो से भी कुछ न हुआ।

लोग जितने चूहे पकडते, उतने ही और आ घमकते, वल्कि उससे भी अधिक। लेकिन एक दिन एक नई बात हुई। शहर में एक अजनबी आदमी आया। अजीब-सा चेहरा। वह पिपही बजाता और गीत गाता था।

गीत की टेक थी

चूहो के मार नाक में दम था।

चूहो का मैं बंदीकार,
मैं चूहो का बंदीकार।
बच रहने वाले देखेंगे,
कि मेरे पीछे रेंगेंगे
सुन बोल मेरा वे नाचेंगे
आएगी खूब बहार।

अजीब लम्ब-तड़ग डीलडील और भोंडा नाक-नक्शा ।
रूखा-रूखा और ताँवे जैसा रंग । नाक टेढ़ी और मूछे चूहे की
दुम जैसी । आखे बड़ी और पीली-पीली । निगाह पैनी और मखौल
उडाती-सी । सिर पर नमदे का एक बड़ा-सा टोप और उसमें खुसा
हुआ मुर्गे का सिदूरी पंख । वदन पर एक हरी सदरी, जो चमड़े
की पेट्टी से कसी थी । टागो में लाल पतलून, पैरों में चप्पले, जो
तस्मो से कसी थी । तस्मे चमड़े के थे, जो पिडलियों को कसते हुए
घुटनो तक चले गए थे, ठीक बनजारो की तरह । बस, यही रूप
था उसका, जिसमें उसे आज भी देखा जा सकता है । हेमलिन के ईसाई
महामठ की खिडकी पर बना चित्र अब भी उसकी याद दिलाता है ।

सो, वह महल के सामने बड़े बाजार वाले चौक में रुका और
गिरजे की ओर पीठ किए अपना संगीत टेरेने लगा । वह गा रहा था

बच रहने वाले देखेंगे,
कि मेरे पीछे रंगेंगे
सुन बोल मेरा वे नाचेंगे
आएगी खूब बहार ।

नगर-सभा अभी-अभी जुटी थी । उसे फिर इस सवाल पर सोचना था कि चूहों
की इस बला का क्या किया जाए । नगर को इसकी चपेट से बचाने के लिए किसी से
कुछ करते-घरते नहीं बन रहा था । पिपहीवाले अजनबी ने सभासदों के पास खबर
भिजवाई कि अगर भरपूर इनाम मिले, तो मैं रात पढ़ने से पहले ही आप लोगों को
चूहो की इस बला से छुटकारा दिला दूंगा । एक भी चूहा बाकी नहीं बचेगा ।

शहर वालो ने सुना, तो एक साथ चिल्ला उठे—“अरे, तब तो यह कोई जादूगर है,
जादूगर । हमें इससे वचना चाहिए ।”

नगर-सभा का मुखिया अन्य सबसे चतुर माना जाता था । उसने शहर वालो को
ढाढस बधायी । वह बोला—“जादूगर हो या कुछ हो, अगर वह पिपहीवाला सच बोलता
है, तो यह बात पक्की समझो कि ये भयकर उत्पाती जीव भी इसी ने भेजे हैं, और अब
हमें छुटकारा दिला कर पैसे बनाना चाहता है । खैर, हमें भी अब चेतना चाहिए और

एक ग्रोशेन फी दुम पर सौदा तय हुआ ।

शैतान को खुद उसके ही जाल में फसा कर पकड़ लेना चाहिए । यह काम आप लोग मुझ पर छोड़ दें ।”

शहर वालो ने एक-दूसरे से कहा—“हा, हा, यह काम इन पर छोड़ देना चाहिए ।”

पिपहीवाला उनके सामने हाजिर किया गया । उसने कहा—“बस, फी दुम एक ग्रोशेन मिल जाए, तो रात होते-न-होते मैं हेमलिन के तमाम चूहो को गायब कर दूंगा ।”

“एक ग्रोशेन फी दुम !” —शहर वाले चिल्ला उठे—“अरे, तब तो यह कुल मिला कर करोड़ो समेट ले जाएगा ।

नगर-सभा के मुखिया ने अपनी गर्दन हिलाई और पिपहीवाले से कहा—“बलो, सौदा पक्का ! अब जुट जाओ । फी दुम एक ग्रोशेन के हिसाब से भुगतान कर दिया जाएगा । ठीक ?”

पिपहीवाले ने सबको सुनाते हुए कहा—“सांझ होने पर, चांद के उगते ही, काम शुरू हो जाएगा । नगरवासी उस घड़ी अपने घरों में ही रहें । गली-कूचे लोगो से खाली रहने चाहिए । जो तमाशा देखना चाहें, वे अपनी-अपनी खिडकियो पर खडं हो जाएं । सच, चूहो का जूलूस किसी भी तमाशो से कम नहीं होगा ।”

नगर-सभा के मुखिया ने कपट-भरे अन्दाज में कहा—“अह तो मुखिया पर छोड़िए ।” हेमलिन के भले लोगों ने भी दोहराया :

“हा, इसे मुखिया पर छोड़ दीजिए !”

रात के नौ बजे के आसपास पिपहीवाला फिर चौक बाजार में दिखाई पडा । पहले की तरह ही- फिर उसने गिरजे की ओर पीठ की ओर चांद के उगते ही उसकी पिपही के स्वर गूंज उठे—त्रारीरा त्रारी त्रारीरा त्रारी

स्वर पहले तो बड़ा ही धीमा था, जैसे कोई प्यार से हल्के-हल्के सहला रहा हो । फिर उसमें थोड़ी जान पड़ी, और फिर पडती ही गई । थोड़ी देर में पिपही का स्वर चारो ओर गूजने लगा और ऐसा लगने लगा, मानो आवाज तीर की तरह दसो दिशाओ

ग्रोशेन पुराने जमाने का जर्मन सिक्का होता था, जो आठ से बारह नए पैसो तक का पडता था ।

को भेदती-सनसनाती हुई भागी चली जा रही हो। शहर के दूर-दूर के गली-कूचों, कोनो-अन्तरों, जंगल-वीरानो का चप्पा-चप्पा उससे बिघा जा रहा था।

और देखते-ही-देखते तमाशा शुरू हो गया। तहखानों की तलियो से, अटारियों की मुंडेरो और आराइशों के नीचे से, घरों के ओने-कोनों और दीवारो की दरारों से चूहे-ही-चूहे निकल पड़े। हर चूहा भाग निकलने की राह ढूँढता और खिड़की, दरवाजे, रोशनदान, जहा से भी राह मिलती, वही से छलांग लगा कर सड़क पर कूद पड़ता, और सड़क पर कूदते ही नाचना शुरू कर देता—ता थेड़, ता थेड़ ! नाचते-कूदते चूहे पात-पर-पात बाधे सनसनाते हुए नगर महल की ओर दौड़ पड़े। चूहे इस प्रकार एक-दूसरे से सटे थे कि तिल धरने को जगह न थी।

चौक चूहो से खचाखच भर गया। पिपहीवाले ने मुंह फेरा और अपनी पिपही को उसी तेजी से बजाना जारी रखा। फिर नदी की ओर वढ चला, जो हेमलिन की शहर-पनाह की फसील से सटी बहती थी।

नदी किनारे पहुंच उसने मुड़ कर देखा। तमाम चूहे पीछे-पीछे चले आ रहे थे।

उसने अपनी एक उंगली से ठीक मंझघार की ओर इशारा किया और कहा—
“रेंग-रेग, झपाक। फुदक-फुदक, छपाक !”

अब मंझघार का हाल यह था कि वहां एक भयकर नाचता हुआ भंवर पानी को नीचे पाताल की ओर ढकेल रहा था, और चूहे थे कि ‘फुदक-फुदक छपाक’ सीधे नदी में छलांग लगाते और तैरते हुए भंवर में पहुंच कर लापता हो जाते।

यह सिलसिला आधी रात तक लगातार चलता रहा। आखिर, जब तमाम चूहे भंवर में लापता हो गए, तब एक बड़ा-सा चूहा, जो बुढ़ापे के मारे जुल-जुल हो रहा था, मुश्किल से घिसटता हुआ आया और किनारे पर आकर रुक गया। यह चूहो के उस पूरे गिरोह का राजा था।

पिपहीवाले ने पूछा—“क्यों यार धौले मियां, सभी आ गए ना ?”

धौला मियां ने जवाब दिया—“हां, सभी आ चुके।”

“और सब मिल कर कुल कितने हुए ?”

“नौ लाख नब्बे हजार नौ सौ नित्यानवे !”

“खूब अच्छी तरह से गिन-गिना लिखा है ना ?”

“हां, हां, खूब अच्छी तरह से गिन लिया है।”

“तो फिर जाओ, और जहा गव गग है, तुम भी वही पहनां। फिर मिलेंगे। घब छुट्टी दो।”

वह बूढा बीला चूहा भी छलाग मार कर नदी मे कूदा प्रोग तेगता हुआ भवर नक पहुच कर लापता हो गया।

इस तरह अपना काम पूरा कर लेने के बाद पिपहीवाला अपनी मगय में जाकर पेर पसार कर सो रहा, और हेमलिन शहर के निवासी भी पूरे तीन महिनों के बाद आज पहली बार शान्ति के साथ रात बिना सके।

दूसरे दिन सुबह सबेरे कोई ती बजे के लगभग पिपहीवाला नगर महल के सामने था पहुचा। वहां नगर-सभा उसकी बात जोह रही थी।

उसने सभासदों से कहा—“आपके शहर के तमाम चूहों ने कल नदी में छलाग लगा ली और मेरी ओर से इस बात को पक्का मानिए कि अब एक भी चूहा फिर कभी नहीं लौट कर आया। उनकी तादाद नौ लाख नव्वे हजार नौ सौ निचानवे थी। न एक कर्म, न एक जमादा, और हमारे सौदे की दर थी फी दुम एक रोयेन। अब कृपा कर मेरा हिसाब चुका दीजिए।

“तो आओ, पहले दुमों का हिसाब कर लिया जाए। एक रोयेन फी दुम का मतलब हुआ एक दुम फी रोयेन। सो लाओ, पहले दुमों को गिन लें। कहा है दुमों?”

इस वेईमानी की पिपहीवाले को कोई आसका न थी। मारे गुस्ते के उसका चेहरा लाल पड़ गया और उसकी आंखों से आग बरसने लगी।

“दुम।”—वह चीख उठा—“दुमों की पडी है तुम्हे, तो जाओ नदी में से ढूढ लाओ।”

नगर-सभा के मुखिया ने जवाब दिया—“अच्छा, तो इसका मतलब यही हुआ न कि तुम अपने सौदे की शर्तों को मानने से इन्कार करते हो? हम चाहें तो तुम्हें एक पाई भी न दें। जब तक शर्त पूरी न हो, हम भुगतान करने से साफ-साफ इन्कार कर सकते हैं। लेकिन जाने दो। तुम हमारे काम आए हो, तो हम भी तुम्हें बिना कोई इनाम दिए, यो ही खाली हाथ नहीं लौटाएंगे।” और इतना कह कर उसने कोई पचास तेलर (लगभग ढाई सौ रुपये) देने का रुक्का पेश किया।

गर्व से अकड कर पिपहीवाले ने जवाब दिया—“रख लो अपना इनाम। तुम नहीं चुकाओगे मेरी मजूरी, तो तुम्हारी आस-औलाद, तुम्हारी आने वाली पीढ़िया, चुकाएगी। कहीं जा नहीं सकती मेरी कमाई।” इतना कह कर उसने अपने टोप को नीचे की ओर

सरकाया, अपनी आंखों को उसकी ओट में करके सनसनाता हुआ नगर महल से बाहर निकला और शहर के किसी भी प्राणी से जरा भी बोले-बताए बिना शहर छोड़ कर चला गया।

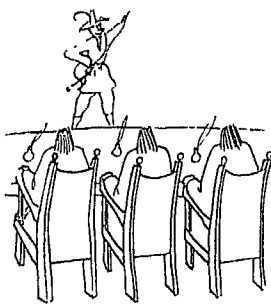
जब हेमलिन वालो ने सुना कि उन्हें मुफ्त में चूहों से छुटकारा मिल गया, तो वे फूले न समाए। उन्होंने खुशी से तालिया बजाई और पिपहीवाले की खूब हंसी उड़ाई। वे कहने लगे कि वृद्ध राम खूब फसे अपने ही जाल में। लेकिन जिस बात पर उन्हें ज्यादा हंसी आई, वह थी पिपहीवाले की यह धमकी कि मैं तुम्हारी आस-आलाद से बसूलूंगा। हा हा हा। बाह, लेनदार हो, तो ऐसा हो। भगवान् करे, आगे भी जो लेनदार मिले, ऐसे ही मिले।

अगले दिन इतवार था। तमाम हेमलिन वाले सज-धज कर खुश-खुश गिरजे गए। रास्ते भर इस विचार में मस्त रहे कि आखिर अब ऐसा भोजन मिलेगा, जो चूहों का जूठन-कुतरन न हो। उन्हें जरा भी आगका न थी कि घर लौटने पर उन्हें कितने भीषण आश्चर्य का सामना करना पड़ेगा। लौट कर आए, तो देखते क्या है कि शहर भर के बच्चों का कहीं कोई अता-पता नहीं है। शहर के सारे बच्चे जाने कहा लापता हो गए थे।

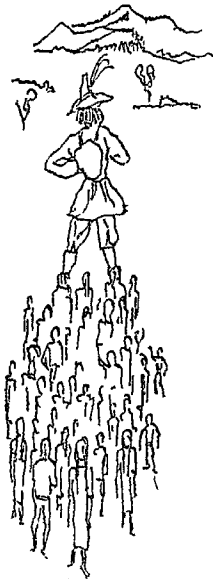
गली-गली और कूचा-कूचा एक ही पुकार से गूज उठे—“मेरा बच्चा! हाय, मेरा बच्चा कहा गया?”

और तभी नगर के पूरबी फाटक से, तीन छोटे-छोटे लड़के लौटते दिखाई दिए। तीनों सिर धुन-धुन कर रो-पीट रहे थे, और जोर-जोर से चीख-चिल्ला रहे थे। रो-रोकर जो कुछ उन बच्चों ने बताया, वह यो है।

जिस समय शहर भर के बच्चों के मा-बाप गिरजा गए हुए थे, ठीक उसी समय शहर में एक अद्भुत संगीत गूज उठा। सब नन्हे-नन्हे बच्चे-बच्चियां उस संगीत से खिंचे हुए वाज्जार वाले बड़े चौक की ओर चले। वहां पहुंच कर उन्होंने देखा कि वही पिपहीवाला अपनी पिपही बजा रहा है। फिर उस पिपहीवाले ने बड़ी तेजी से चलना शुरू

पिपहीवाला गर्व से बोला—“रख लो अपना इनाम”

तमाम बच्चे उसके पीछे हो लिए ।

कर दिया और तमाम बच्चे उसके पीछे-पीछे हो लिए । वह आगे-आगे अपना बाजा बजाता बढ़ा जा रहा था और बच्चे बाजे की धुन पर नाचते-गाते उसके पीछे-पीछे दौड़े जा रहे थे । इसी तरह नाचते-गाते वे उस पहाड़ की तलहटी में पहुँचे, जो हेमलिन में घुसते ही दिखाई देता है । जैसे ही बच्चे पहाड़ के पास पहुँचे, वह पहाड़ ज़रा-सा खुल गया । पहाड़ में खुले उस दरवाजे में वह पिपहीवाला घुस गया । हेमलिन के सारे बच्चे भी उसके साथ-साथ उसमें घुस गए । इसके बाद वह दरवाजा बन्द हो गया ।

वस, ये तीन बच्चे थे, जो बाहर रह गए । इनका छूट जाना भी एक चमत्कार ही था । इन तीनों में एक बच्चा तो लंगड़ा था । इसलिए वह औरों जितनी तेजी से नहीं दौड़ पाया था । दूसरा घर से निकलते समय हड़बड़ी में एक ही पांव में जूता पहन सका था । नंगे पांव में किसी बड़े पत्थर से ठेस लगी थी और दुखते पांव से चलना उसके लिए मुश्किल हो गया था । तीसरा बच्चा पहुँचा तो समय पर ही था, पर औरों के साथ पहाड़ में घुसने

की हड़बड़ी में वह इतनी जोरसे एक चट्टान से टकराया कि ठीक उस समय जब कि दरवाजा बन्द हो रहा था, पछाड़ खाकर परे जा गिरा ।

इस कहानी को सुन खोए हुए बच्चों के मां-बाप और भी जोर-जोर से रोने-कलपने और सिर धुन-धुन कर विलाप करने लगे । फावड़े-बेलचे लिए वे पहाड़ की ओर दौड़े और गई साझ तक चट्टान के उस मुह को ढूँढते रहे, जिसने उनके बच्चों को निगल लिया था । जब कुछ पता न चला और रात घिर आई, तो वे हार कर अपने घर लौट आए ।

लेकिन शहर में जो आदमी सबसे अधिक दुखी था, वह था नगर-सभा का मुखिया । उसके तीन छोटे-छोटे लड़के और दो प्यारी नन्ही-मुन्ही लड़कियाँ खो गई थी । इसके

पताच नारे हेमलिन जाने भी उन उगे ही लोग न्हे थे। वे गत भूल गए कि अभी एत दिन पतने गत थे नय उनकी हा-मे-हा मिला न्हे थे।

उन वच्चों त फिज गया हया, जो पताच मे गो गए जे ?

उनके मा-बाप गो आया थी कि वे मरे न्हो होंगे। पिपहीवाला जरूर पहाड मे बाहर निाला होगा और वच्चों को भी अपने साथ अपने देज ले गया होगा। एनीनिए नई वर्षों तक वे उन वच्चों को टूट निकालने के लिए हर देश मे अपने आदमी भेजते रहे। पर उन बेचारे नन्हे-मुत्रो का कही अता-गता नही मिला।

उग घटना के कोई डेढ सौ साल बाद,

जब कि पुरानी पीढी का कोई भी आदमी

नही बचा था, खोए हुए वच्चों के मां-बाप और भाई-बहनो मे से कोई भी जीवित नही रह गया था, एक दिन साक्ष को नगर के कुछ सौदागर पूरव की मडियों से लौटते हुए हेमलिन आए। उन्होने कहा कि उन्हें शहर वालो से कुछ बातें करनी है। उन्होने बताया कि हंगेरी का देश पार करने समय उन्होने कुछ दिन आर्चाल यानी त्रासिवानिया नाम के पहाड़ी इलाके में बिताए। उस इलाके के लोग केवल जर्मन भाषा ही बोलते थे, जब कि उसके चारो ओर हंगेरी भाषा बोली जाती थी। वहां के लोगो ने उनसे कहा कि वे जर्मनी से आए है, लेकिन उन्हें यह नही मालूम कि वे उस अजनबी देश में कैसे पहुचे।

और फिर उन ग्रेमनी सौदागरो ने कहा—“अब तो यह बात बिल्कुल साफ है कि वे लोग हेमलिन के खोए वच्चों ही की सन्तान थे।”

हेमलिन वालों ने इस पर कोई सन्देह नही किया। उस दिन से वे इस बात को बिल्कुल निश्चित मानते है कि हंगेरी के आर्चाली उनके अपने ही देश-भाई है, जिनके पुरखों को वह पिपहीवाला वचपन मे बहा ले गया था। इस पर किसी को विश्वास हो या न हो, पर दुनिया मे ऐसी बातो की क्या कमी है, जिन पर विश्वास करना इससे भी अधिक कठिन है।

फावड़े-बेलचे लिए लोग पहाड़ की ओर वौड़े।

जीव, जन्तु और पौधे

(1)

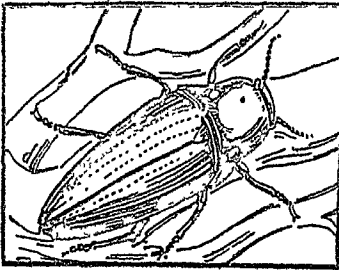
जुगनू

जुगनू की रात में जुगनू को उधर-उधर उड़ने और दमकने देग हर गर्मी होती है।
ऐसा लगता है, मानो प्राममान के तारे जमीन पर उग्न आए हों। दक्षिण
अमरीका के गर्म भागों के निवासी किनी लकड़ी या छड़ी पर बहुत-से जुगनू गोंद से
चिपका कर अंधेरे रातों को रोगन करते हैं। उनकी गिनती शृंगार में नित जुगनू अपने
वालों में लगाती है।

अब तक कुल मिला कर जुगनू की 1,100 किस्मों का पता चला है। जुगनू छोटे
कीड़ों में आसत कद के होते हैं। उनका शरीर लम्बूनाग और लपटा होता है। उनके
अगले पर पतले मखमली स्याह या भूरे रंग के होते हैं और जिम्ब के साथ मजबूती
से जुड़े हुए नहीं होते। जुगनू की कुछ ऐसी किस्में भी होती हैं, जिनमें
मादा के पर नहीं होते। देखने में वे लारवों की तरह मालूम होती हैं। वे चमकादार और
बिना चमक वाली, दोनों प्रकार की होती हैं। इसके विरुद्ध नर जुगनू के पर अवश्य होते हैं
और वह उड़ सकता है। लेकिन रोगनी या तो उसमें विलुप्त फीकी होती है या होती
ही नहीं। जुगनू के सिर में दो पतले धागे जैसे मुलायम रंगे निरले होते हैं, जिनमें वह
दूमरी चीजों को छूकर जानता-पहचानता है। उसके वदन के निचले भाग में पर और
पर होते हैं। वह भाग बहुत मुलायम होता है और उसके ऊपर एक खोल-सा होता है,
जो जुगनू के सिर और पखों के बाहरी भागों को करीब-करीब ढंके रहता है।

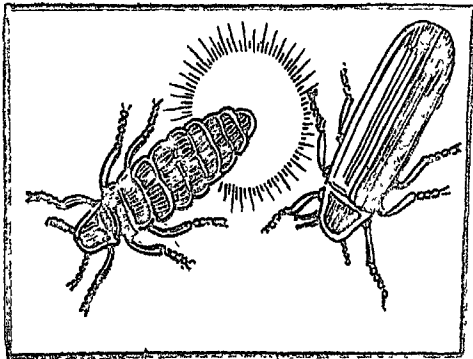
जुगनू दिन के समय घास-फूस में छिपे रहते हैं। वे नमदार जगहों में उगने वाले
पौधों के साथे में अपने अंडे देते हैं, जिनमें से लारवे निकलते हैं। जुगनू का सिर छोटा
होता है, मगर जबड़े काफी मजबूत होते हैं, जिनसे वे घोंघों, केचुओं और वनस्पति के
कीड़ों को खाते हैं। जुगनू के लारवे शकल-सूरत में बड़े जुगनू की तरह नहीं होते। वे कुछ
समय बाद बड़े जुगनू की शकल में आते हैं। जुगनू की बहुत-सी जातियाँ एक साल में एक
बार ही बच्चे देती हैं।

ब्राजील का जुगनू

अब यह बात निश्चित रूप से मालूम हो चुकी है कि जुगनू की रोशनी कहीं बाहर से नहीं, बल्कि उसके शरीर के खास अंगों से निकलती है। उन अंगों के अन्दर एक ऐसी परत होती है, जो प्रकाश उत्पन्न करती है, और दूसरी परत उस प्रकाश को बाहर फेकती है। रोशनी के ये अंग आम तौर से इन कीड़ों के पेट में नीचे की ओर ही पाए जाते हैं। रोशनी लूसीफेरिन (Luciferin) नाम के एक मिश्रण के जलने से पैदा होती है। वह मिश्रण जल कर नष्ट नहीं होता, बल्कि जलने के बाद फिर अपनी असली हालत में आ जाता है, जिससे जुगनू फिर तुरन्त रोशनी कर सकता है।

जुगनू की रोशनी में गर्मी नाम मात्र की होती है। ऐसा खयाल किया जाता है कि नर और मादा जुगनू एक-दूसरे को आकर्षित करने के लिए यह रोशनी करते हैं।

जुगनू

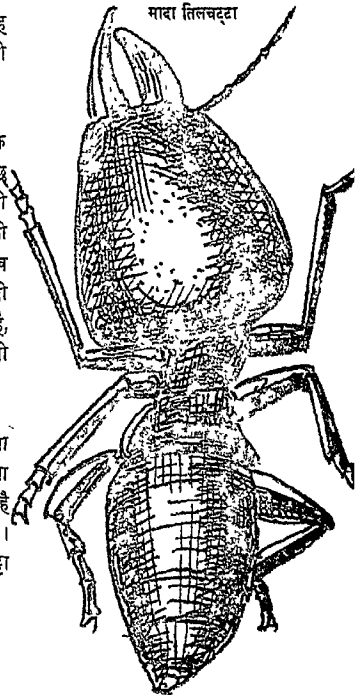
(2) तिलचट्टा

सौंजूदा परदार कीड़ों में तिलचट्टा सबसे पुराना है। पुरानी चट्टानों के अन्दर तिलचट्टों के जो शरीर दबे हुए मिलते हैं, उन्हें देखने से पता चलता है कि हजारों वर्ष बीत जाने पर भी तिलचट्टों के शरीर की बनावट में बहुत कम फर्क आया है। ये कीड़े असल में गर्म देशों के प्राणी हैं, लेकिन तिजारीती माल के साथ अब ये भी वही दूर-दूर तक पहुँच चुके हैं। आज ससार में इनकी लगभग 3,500 किस्में हैं। यह कीड़ा गन्दगी फैलाने वाला और आदमी की तन्दुरुस्ती के लिए हानिकार कीड़ी में से है।

आमतौर पर तिलचट्टों की लम्बाई एक इंच से भी कम होती है। मगर इसकी कुछ जातियों की लम्बाई दो से छ इंच तक भी होती है। इसके शरीर की चौड़ाई इसकी लम्बाई से ज्यादा होती है और आँखों के बीच पतली-पतली धागे जैसी मूँछें निकली होती हैं। शरीर में पैरों के तीन जोड़े होते हैं, जिन पर सब्ब रोए होते हैं। पिछले दोनों पैर खास तौर से चलने में काम देते हैं।

तिलचट्टों के पेट में कुछ गिलटियाँ होती हैं, जिनसे एक बद्बूदार रस निकलता है। जब वह भोजन की तलाश में चलता है तो रास्ते भर वह रस टपकाता रहता है। इससे यह पता लग जाता है कि तिलचट्टा

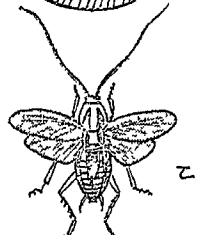
मादा तिलचट्टा

तिलचट्टे का जीवन चक्र अंडे से निकले बच्चे से लेकर पूरा तिलचट्टा बनने तक

विद्यमान गंगा है। तिलचट्टों की कुछ जातियों के पख नहीं होते। पूर्वी देगों का झींगुर, काला झींगुर, आदि इसके उदाहरण हैं। तिलचट्टे की कुछ किस्मों में नर और मादा, दोनों के पख होने हैं, किन्तु कुछ ऐसी किस्में भी हैं, जिनमें या तो केवल नर तिलचट्टे के पख होते हैं या केवल मादा के। परन्तु तिलचट्टों के दो-दो जोड़े पख होते हैं। ऊपरी पख मोटे और भारी होते हैं, जो नीचे के पतले और पारदर्शक उड़ने वाले पखों की रक्षा करते हैं। अधिकतर तिलचट्टे भेदे, गन्दे, काले और लाल होते हैं, परन्तु गर्म देगों में कुछ ऐसी हरी या पीली किस्मों के तिलचट्टे भी होते हैं, जो देखने में बड़े भले और खूबमूरत मालूम होते हैं।

तिलचट्टे दिन की रोशनी में प्रकट नहीं होते। वे मास भी खाते हैं और वनस्पति भी। तिलचट्टे घरों के अन्दर भी रहते हैं और बाहर भी। किताबों की जिल्दे, जूते, हड्डिया, उनकी अपनी केचुल, थूक, सखार, मल, आदमी का भोजन, खटमल, आदि सभी कुछ इनकी खुराक है। लेकिन घरों में रहने वाले तिलचट्टे शक्कर और अनाज को बहुत पसंद करते हैं। गर्म और नमदार जगहों में तिलचट्टे खूब फूलते-फूलते हैं। गर्म पानी के नल, रसोई घर, जलपान घर और उन सब जगहों में, जहाँ खाने की चीजे रहती हैं, वे बड़े सुख से रहते हैं। तिलचट्टे से कोई खास बीमारी नहीं फैलती, तो भी वे अपने पैरों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह तरह-तरह की बीमारियों के कीटाणु ले जाते हैं। खाने की चीजों पर बैठ कर अपनी खाई हुई चीजों को उन पर उगल कर वे उन्हें गन्दा कर देते हैं। इस तरह ये आदमी तक बीमारी भी पहुँचाते हैं और गन्दगी भी।

तिलचट्टे के अडे एक झिल्ली में बंद रहते हैं, ताकि सीलन से उनकी रक्षा होती रहे। मादा तिलचट्टा एक वार में 16 से 40 तक अडे देती है। अडों के फूटने के पहले ही उन पर चढ़ी हुई झिल्ली फट जाती है। इसके अडों से तिलचट्टे की ही गकल-सूरत के बच्चे निकलते हैं। उनमें फर्क केवल यह होता है कि वे कद में छोटे और बिना पंख के होते हैं। बड़े होने तक बच्चों को एक के बाद एक लगभग सात वार अपनी कंचुल बदलनी पड़ती है। इसमें लगभग एक साल लग जाता है। पर इनकी कुछ ऐसी भी किस्में हैं, जिनके बच्चों को बड़े होने में दो महीने से दो साल तक का समय लगता है। यह नमी और खुराक पर निर्भर करता है। नर तिलचट्टे के मुकाबले में मादा अधिक जल्दी बढ़ती है।

कुछ समय पहले तक तिलचट्टों के नष्ट करने के लिए घरों में सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल होता था। लेकिन अब इसके लिए क्लोरडेन का प्रयोग किया जाने लगा है। डी० डी० टी०, फासफोरस, गंधक, बोरेक्स और पाइरेथ्रम भी इन्हें नष्ट करने के लिए कारगर साबित हुए हैं।

जीव, जन्तु और पौधे

(1)

लोकप्रिय

जामुन

जंगलों में जामुन के पेड़ सीधे, छरहरे और ऊंचे होते हैं। पर खुले मैदानों में और सड़कों के किनारे उसके तने अक्सर टेढ़े-मेढ़े, छोटे और मोटे होते हैं। जम्मू के पास एक झील के किनारे जामुन का एक पुराना पेड़ है, जिसके तने का घेरा लगभग 20 फुट 6 इंच है। ऊचाई में 50-60 फुट तक पहुँचना जामुन के लिए मामूली बात है। जामुन के पेड़ की छाल कोई इंच भर मोटी होती है। यह ऊपर से मटमैली और अन्दर से लाल होती है।

जामुन का पेड़ पजाब, राजस्थान और कुछ दूसरे सूखे भागों को छोड़ कर, हमारे देश में सब कहीं होता है। हिमालय की घाटियों में तो वह 4,000 फुट तक ऊँचे स्थानों पर लगता है। साल के बर्तों में और नदी-नालों के किनारे भी जामुन का पेड़ देखने को मिलता है। पूना के पास महाबलेश्वर में प्रति वर्ष 200 इंच में वरसता है। पर वहाँ की हल्की पथरीली खमीन पर भी जहाँ-तहाँ जामुन के पेड़ मिलते हैं, हालाँकि वहाँ के पेड़ साधारण पेड़ों की तरह भारी-भरकम नहीं होते। जामुन की सबसे अच्छी बढत नदियों के किनारे कच्छर और सैलावी मिट्टी में होती है।

हमारे देश में जामुन के अनेक नाम हैं। हिन्दी में उसे जामुन, मराठी में जानबूल, कन्नड में नेरलू, तमिल में नावाल और तेलुगू में नेरडू कहते हैं। लैटिन में उसका नाम यूजेनिया जम्बोलाना है। जामुन का लैटिन नाम सत्रहवीं सदी में सेवाय के महाराजकुमार यूजीन के नाम पर पड़ा था।

अप्रैल में जामुन की डालियों पर हल्के धानी रंग के छोटे-छोटे फूलों के गुच्छे निकल आते हैं और अगस्त के महीने में वे डालिया फलों से लद जाती हैं। जामुन का फल बैंगनी रंग का होता है। फल के बीच में एक गुठली होती है। गुठली के अन्दर दो से लेकर पाच तक बीज होते हैं। जामुन को आदमी, जानवर और चिड़िया, सभी चाव से खाते हैं।

जामुन का बीज उपजाऊ होता है, पर टिकता नहीं। जामुन के नन्हे पौधे खुली धूप में पनप नहीं पाते, पर बड़े हो जाने पर उन्हें छाह की जरूरत नहीं रहती। छोटे पौधे बहुत धीरे-धीरे बढ़ते हैं, पर शाखाएँ छाटते रहने से वे ठीक बढ़ते हैं।

जामुन लगाने की सबसे अच्छी विधि यह है कि बरसात में बीज को बोकर डलियों में पौधे तैयार की जाए। जामुन की पौधे दो वर्ष में तैयार हो जाती हैं। सिंचाई और साया छोटे पौधे की जान है। डलियों में तैयार किए हुए पौधे को दो वर्ष बाद जहाँ चाहे लगाया जा सकता है। जामुन को छुटपन में पाले और सूखे से बचाना आवश्यक है।

यदि जामुन के पेड़ को काट दिया जाए, तो उसकी जड़ से फिर नए कल्ले निकल आते हैं। उन कल्लों में से एक को छोड़ कर बाकी सबको काट देने से वह बढ़ते-बढ़ते नया पेड़ बन जाता है। भेड़ें और बकरियाँ जामुन के पौधों और कल्लों को बहुत हानि पहुँचाती हैं। इसलिए जामुन के छोटे पौधे के चारों ओर काटों की बाड़ लगा देनी चाहिए।

जामुन की लकड़ी बहुत मजबूत और टिकाऊ होती है। रेलवे के स्लीपर आम तौर से जामुन की लकड़ी के ही बनाए जाते हैं। यह मकानों के लिए कड़ी चौखट बनाने के भी काम आती है और इसका ईंधन भी अच्छा होता है।

जामुन

सड़क के दोनों ओर जामुन की पंक्तियाँ

जामुन का फल निस्सदेह सर्वप्रिय है, वह बड़ा गुणकारी है, पाचक है, अनेक दवाओं में काम आता है और उसकी लकड़ी भी बड़े काम की होती है। फिर भी भारत जैसे गर्म देश में जामुन अपनी छाया के लिए ही पसंद किया जाता है।

(2) उपयोगी कंजी

कंजी का पेड़ लगभग सम्पूर्ण दक्षिण-पूर्वी एशिया में पाया जाता है। वह श्रीलंका, अन्दमान, वर्मा, मलय, आदि हर जगह फैला हुआ है।

भारत में कंजी अक्सर नदी-नालों के किनारे ही पनपता और बढ़ता है। पर हिमालय की घाटियों में 4,000 फुट और दक्षिण की पहाड़ियों में 2,000 फुट की ऊँचाई पर भी कंजी का पेड़ उगता है।

सड़को के किनारे और नहरों के किनारे कर्जी अगमर गाये के लिए लगाया जाता है। गर्म, सूखी और रेतीली जमीन में कर्जी नहीं पनपना। यह मृमृद्र के किनारे भी पाया जाता है।

कर्जी का पेड़ मझोले कद का होता है। उसकी छतरी में फलनाय बहुत होता है और उसका तना टेढा-मेढा होता है। कर्जी के पत्ते इतने कम दिनों के लिए झड़ते हैं कि उसका पेड़ लगभग पूरे साल हरा-भरा रहता है। उसकी छाल चिकनी, पतली और भूरी होती है। उसके पत्ते कोई तीन उन नम्य और नटकीले होते हैं। उनका निचला हिस्सा नसदार होता है। कर्जी के पेड़ की ऊँचाई लगभग 40-50 फुट होती है।

कर्जी के पेड़ में अप्रैल के महीने में सफेद फूल आते हैं। फूलों की सफेदी में गुन्गारी और वैगनी रंग की झलक होती है। फूलों के साथ ही कर्जी के नए पत्ते भी निकल आते हैं, और मई में पेड़ सज-धज कर तैयार हो जाता है। पर उसकी फलियां अगले साल के फरवरी-मार्च तक पक कर तैयार होती हैं। एक कर्जी के पेड़ से हर वर्ष तीस से चालीस सेर तक फलियां निकलती हैं। फलियों को कूट कर उनके अन्दर से बीज आसानी से निकाल लिए जाते हैं। बीज में तेल होता है, इसलिए वे ज्यादा दिन नहीं टिकते। एक छटाक में कोई पचास-साठ बीज चढ़ते हैं। हर फली में एक या दो बीज होते हैं और उनका रंग कथई होता है।

कर्जी को हमारे देश के लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। हिन्दी में पापड़ी और कर्जी; मराठी में करजी, कन्नड में होंगे, उगेमारा, हली गिल्ली और बट्टी; तेलुगू में कागू, कनूग, और करानुगा; मलयालम में मिनारी, पन्नू और ऊंगूमारूम, तमिल में कानगा, पोनगा, पुनगम और उडानू, पंजाबी में सुख चैन, और उडिया में कोरोनजो या कोनज कहते हैं। लैटिन में उसका वैज्ञानिक नाम पोनोमिया ग्लोब्रा है।

कर्जी को लगाना कोई कठिन काम नहीं है। बीज बो देने से पींधे आसानी से उग आते हैं। कोई साठ से अस्सी प्रतिशत बीज एक महीने के अन्दर जम जाते हैं। एक सेर बीज में लगभग हजार पींधे तैयार किए जा सकते हैं और पींधों को उखाड़ कर जहां-तहां लगाया जा सकता है। कर्जी लगाने का एक और भी ढंग है। जब पींधों की मोटाई अगुठे जितनी हो जाती है, तो लोग खुदाई करके पींधे को इस तरह उखाड़ लेते हैं कि उसकी जड़ कम-से-कम नौ इंच बाकी रहे। फिर एक इंच छोड़ कर उसके तने के

ऊपर का पूरा हिस्सा काट कर फेंक देते हैं। तब उसे जहाँ चाहे ले जाकर लगा सकते हैं।

कंजी के पौधे अपने-आप ही नदी-नालों के किनारे उग आते हैं। वे बड़े पेड़ों के साये तले भी पनप जाते हैं, पर खुले में उनकी वदत अच्छी होती है। कंजी, नीम की तरह, हर प्रकार की जमीन में पनप सकता है। कंजी के पेड़ को काट दिया जाए, तो उसमें से फिर से कल्ले फूट पड़ते हैं।

छोटे पौधे की नलाई और गोड़ाई करने से उसकी वदत अच्छी होती है। उनको और किसी विशेष देख-रेख की आवश्यकता नहीं होती। पाला उस पर कम असर करता है। खुबकी और गर्मी को वह सह लेता है। उसके छोटे पौधों को मवेशी नहीं खाते। उसके पत्तों में कोई ऐसा रस होता है, जो जानवरों को नहीं भाता। हा, जब पेड़ बड़ा हो जाता है, तब उसके पत्तों को जानवर चाब से खाते हैं। दक्षिण में तो पेड़ को ऊपर से छांट देते हैं। छाटने से नए कल्ले फूट आते हैं। वहाँ के लोग उसके पत्तों को पशुओं के चारे के लिए काम में लाते हैं।

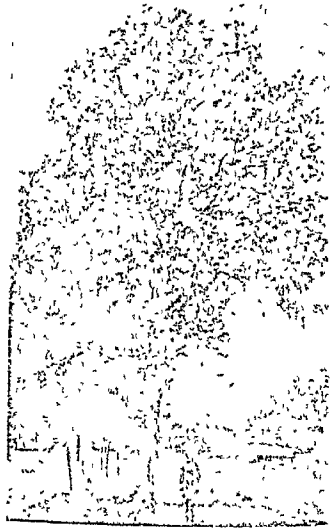
कंजी की लकड़ी केवल ईंधन के काम आती है। वह टिकाऊ नहीं होती। इसलिए कोई पालदार चीज बनाने के लिए उसका उपयोग नहीं होता। हाँ, थोड़े दिन पानी में डाले रखने के बाद उसकी लकड़ी से खेती-वाड़ी के छोटे-भोटे सामान बनाए जा सकते हैं।

कंजी का पेड़ साया देता है, उसके पत्ते मवेशियों का चारा और खाद बनते हैं तथा उसके बीजों से तेल निकाला जाता है। कंजी का तेल भारी और रंग में पीला होता है। उसकी खली खाद के काम आती है।

(3)

सुनहरा अमलतास

अमलतास

अमलतास का पेड़ हमारे देश में हर जगह पाया जाता है। जहाँ एक ओर शिवालिक के जंगलों में अमलतास के पेड़ बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, वहाँ दूसरी ओर ये उत्तर-प्रदेश में हिमालय की घाटियों में चार हजार फुट की ऊँचाई तक मिलते हैं। खाली अमलतास के वगीचे या जंगल कहीं नहीं मिलते। अमलतास सदा तरह-तरह के पेड़ों के साथ मिला-जुला ही पाया जाता है। अमलतास का पेड़ भसोले कद का होता है। अच्छी जमीन में उसकी ऊँचाई पचास से साठ फुट तक और उसके तने का घेरा पाँच फुट तक पहुँच जाता है।

अमलतास के पौधे की छाल चिकनी और हरी होती है। पर जब पेड़ बड़ा हो जाता है, तब छाल कट्यई रंग की हो जाती है। अमलतास घना सायेंदार पेड़ है। पर पतझड़ के कारण मार्च से मई तक वह अधिकतर बिना पत्तों के रहता है। उसके बाद जब पेड़ पर नई और कोमल पत्तियाँ आ जाती हैं, तब उसकी शोभा देखने योग्य होती है। नई पत्तियाँ धानी और ताबे के रंग की होती हैं और बहुत ही सुन्दर लगती हैं। थोड़े दिनों के बाद वह चटकोले हरे रंग की हो जाती हैं। एक-एक डाली पर चार से आठ तक पत्तियाँ होती हैं।

अमलतास का पेड़ ज्यों ही नई और कोमल पत्तियों से सज-धज कर तैयार होता

है, त्यों ही उसकी डालिया भड़कीले मुनहरे रंग के पीले फूलों से छा जाती है। फूल निकलने के थोड़े ही दिन बाद पेड़ पर फलिया झूलने लगती है, जो नवम्बर-दिसम्बर तक पकने लगती है। जब पतझड़ आता है, तब वे फलिया भी पत्तियों के साथ गिरने लगती हैं। फलियों के अन्दर खाने-से बने होते हैं, जिनमें मीठा गूदा रहता है। हर खाने में एक बीज होता है, जो हल्के कट्यई रंग का होता है। बदर, गीदड़, भालू, सूअर, आदि जानवर अमलतास की फलियों को बड़े चाव से खाते हैं और उसके बीज को जगह-जगह फैलाते हैं। फलिया लगभग डेढ़ फुट लम्बी और एक इंच मोटी होती है। अमलतास, के बीजों में अक्सर कीड़े लग जाते हैं।

अमलतास की फलिया कई तरह की दवाओं में काम आती है। उसका गूदा दस्तावर होता है, जिसे कभी-कभी लोग खाने के तम्बाकू में मिला देते हैं। अमलतास का गोद भी विक जाता है और उसकी छाल को चमड़ा रंगने में इस्तेमाल किया जाता है।

अमलतास को हमारे देश में लोग कई नामों से पुकारते हैं। हिन्दी में उसे अमलतास, मराठी में ब्रह्मावा, कन्नड में काके, तमिल में कोनाई, तेलुगू में रेला और असमिया में मुनाखू कहते हैं। उसका वैज्ञानिक नाम लैटिन में कैस्सिया फिस्चूला है।

अमलतास का उगाना कठिन है, क्योंकि उसके बीज का छिलका बहुत सख्त होता है। कभी-कभी तो बोया हुआ बीज साल भर तक नहीं उगता। एक साल पुराना बीज नए बीज की अपेक्षा जल्दी उग जाता है। नए बीज को भी बोने से पहले तेज गर्म पानी में तीन घंटे तक रख देने से उसका छिलका मुलायम पड़ जाता है, और उसके जमने में आसानी हो जाती है।

अमलतास को पहले क्यारियो में बोना चाहिए। मार्च-अप्रैल में बोरकर बरसात में पौधों को उखाड़ कर आसानी से कहीं भी लगाया जा सकता है। यदि पौधों को साल भर तक टोकरी में रखा जाए, उसके बाद कहीं लगाया जाए, तो और भी सफलता मिलती है। अमलतास का पेड़ यों भी लगाया जा सकता है कि पौधे में इंच भर कल्ला हो और फूट भर जड़।

निराई और गोडाई से पौधे जल्दी बढ़ते हैं। छोटे पौधों को घूप, खुश्की और पाले से बचाना आवश्यक है। उन्हें जानवरों से कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि अमलतास ही एक ऐसा पेड़ है, जिसके पौधे को भवेशी नहीं छूते।

अमलतास की लकड़ी मजबूत और टिकाऊ होती है। वह वज्रन में भारी और

रग में पीली कदबई होती है। उससे रेतनी के आँजार बनाए जाने हैं। उनका उद्घन भी अच्छा होता है और कोयला भी।

पर अमलतास के पेड़ को लोग उपयोगी समझ कर नहीं लगाते हैं। उन्हे तो लोग आम तौर से उनके घने साए और मन्दर मुन्दरे फूलों की वजह से पसंद करने आँर लगाते हैं।

(4) सर्वप्रिय शीशम

शीशम का पेड़ लगभग हर गाँव में पाया जाता है। उसकी लकड़ी इनके काम की होती है कि लोग शीशम को बड़े यत्न से लगाते और उसकी रक्षा करते हैं।

शीशम उत्तर भारत का पेड़ है। वह हिमालय की तराई और शिवालिक के जंगलों में, नदी-नालों की रोखटों में, अपने-आप ही उगता है। पहाड़ी नालों की लाई हुई नई रेतली मिट्टी पर वह बड़ी आसानी से कब्जा कर लेता है। पहाड़ों की घाटियों में वह दो-तीन हजार फुट की ऊँचाई पर भी उगता है। नीचे की खुली मैदानी भूमि में तो वह सारे उत्तरी भारत में फैला हुआ है।

शीशम चिकनी मिट्टी वाली या ककरीली जमीन में नहीं पनपता। उसकी सबसे अच्छी वढत बगल की दुआर जमीन में होती है, जहाँ हर साल 150 इंच वर्षा होती है। अच्छी रेतली दुमट जमीन में शीशम के पेड़ के तने की मोटाई पचास-साठ साल में आठ फुट तक हो जाती है। ऐसे पेड़ों की लकड़ी काफी रोएँदार और पक्की होती है। मैदानों में पाए जाने वाले इक्के-दुक्के शीशम के पेड़ की छतरी का फैलाव तो काफी होता है, पर उसका तना छोटा और टेढ़ा-मेढ़ा होता है। लेकिन घने जंगलों में उगने वाले शीशम लगभग सौ फुट ऊँचे होते हैं और उनका तना सीधा और मोटा होता है।

शीशम के तने की छाल मोटी, खुरदरी और मटमैली होती है। उसके पत्ते नवम्बर-दिसम्बर में झड़ जाते हैं और पेड़ जाड़े भर नगा रहता है। फरवरी में जब बसत

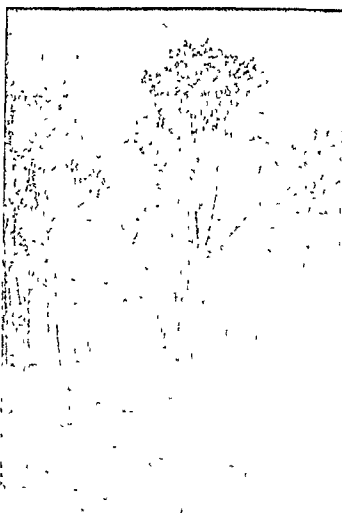
का आरम्भ होता है, तब शीगम के पेड़ में धानी रंग के नए और कोमल पत्ते निकलने लगते हैं, जो थोड़े ही दिनों में हरे हो जाते हैं। पेड़ की हर डठल पर तीन-तीन पत्ते उगते हैं।

नए पत्तों के साथ ही साथ शीशम पर फूल भी आते हैं, और मार्च-अप्रैल में पेड़ वसती फूलों से ढक जाता है। फिर थोड़े ही दिन बाद फलिया आ जाती है, जो शुरू में हरी, फिर पीली और पतझड़ के समय पक कर वादामी रंग की हो जाती है। शीशम की फलिया कोई ढाई-तीन इंच लम्बी और लगभग आधा इंच चौड़ी होती है। उनमें एक से तीन तक बीज होते हैं, जो टिकाऊ और उपजाऊ होते हैं।

शीशम को हिन्दी में सिसू या सीसो भी कहते हैं। पंजाबी में उसे टाहली कहते हैं। लैटिन में उसका वैज्ञानिक नाम डलवर्जिया सिस्सोद है। शीशम लगाना बहुत आसान होता है, क्योंकि वह सीधे बीज बो देने से उग जाता है। इतनी आसानी से लगने वाला शायद ही कोई दूसरा पेड़ हो। नलाई और गोडाई से उसकी पौध को काफी मदद मिलती है। यदि एक पेड़ का फासला दूसरे पेड़ से इतना हो कि उनकी छतरिया आपस में टकराए नहीं, तो वे तेजी से बढ़ते हैं। इसलिए बीच-बीच के पेड़-पौधों को निकाल देना चाहिए। शीशम को थाले में भी लगाते हैं और सिचाई से उसकी वृद्धि काफी तेज हो जाती है।

बोने के लिए शीगम के बीज पेड़ों पर से ही इकट्ठे करने चाहिए। जमीन पर गिरी फलियों के बीज अक्सर खराब हो जाते हैं। शीगम के छोटे पौधों को पाला मारने का डर नहीं रहता, पर वे खुशकी नहीं सह सकते। छोटे पौधों को जानवरों से बचाना पड़ता है। यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि उन पर बड़े पेड़ों का साया न पड़े।

शीशम

शीशम की लकड़ी बहुत मजबूत, भारी और टिकाऊ होती है। न वह सूखने पर फटती है, न उसको चीरने-काटने में ही कठिनाई होती है। उस पर पालिश और वार्निश भी खूब चढ़ती है। शीशम की लकड़ी मेज, कुर्सी, बक्स, गलमार्गी, टल्पादि बनाने के काम आती है। उससे दरवाजे, चौखट और गैली के सामान भी बनाए जाते हैं। उसका बुरादा जलाने के काम आता है। शीशम की इतनी मांग रहती है कि उमंग मुहमागे दाम मिलते हैं।

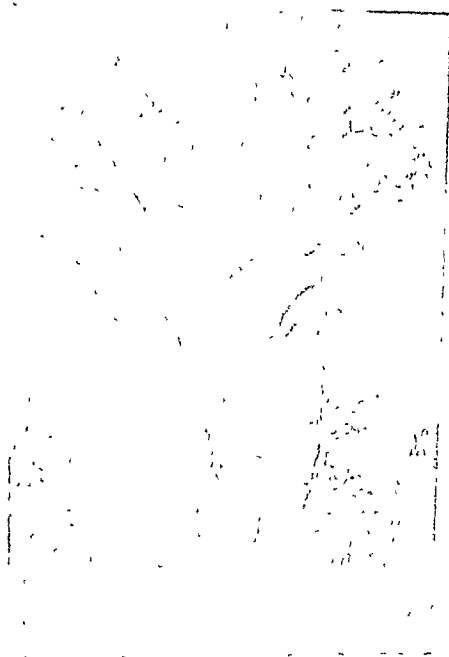
(5) शानदार सेमल

जाड़े के दिनों में बड़े-बड़े लाल फूलों से लदा हुआ सेमल दूर से ही अपनी तड़क-भडक की घोषणा करता है। उसका सीधा, सपाट और गोल तना चादी की तरह चम-चम चमकता है। रेगिस्तानी या सूखी जमीन को छोड़ कर सेमल हमारे देश में हर जगह होता है। वह हिमालय और दूसरे पहाड़ों में चार-पाच हजार फुट की ऊंचाई पर भी उगता है। भारत में शायद ही कोई ऐसी जगह हो, जहाँ सेमल न होता हो। पर उसकी सबसे अच्छी बढत तराई, भाभर और बाढ की रेतीली मिट्टी में होती है।

सेमल को अच्छी जमीन मिले, तो वह सौ-सवा सौ फुट तक ऊंचा, और उसके तने का घेरा वारह फुट तक मोटा हो जाता है। कोई-कोई पेड़ तो दो सौ फुट तक ऊंचे हो जाते हैं। सेमल का भारी-भरकम पेड़ अपना बोझ सम्भालने के लिए अपने तने पर पुक्ते बनाता है। उन पुक्तों के बीच में आदमी तो क्या, हाथी तक समा सकता है।

हमारे देश में सेमल के भिन्न-भिन्न नाम हैं। उसे हिन्दी में सेमल, मराठी में सयद, कन्नड में सौरी या बुर्ला, तेलुगू में बुर्घा और तमिल में इल्लवू कहते हैं। लैटिन में उसका वैज्ञानिक नाम बौम्बेव समालावैरीकम है।

सेमल का पतझड़ जाड़े में होता है। सेमल के छोटे पौधे के तने पर काटे होते हैं, मानो प्रकृति ने अपनी ओर से उसकी रक्षा का प्रबन्ध कर दिया है। पेड़ के बड़े

समल

होने पर काटे झड़ जाते हैं। समल की छाल सपाट और सलेटी रंग की होती है। उसकी डालियां एक-सी जगह से चारों ओर फैलती हैं और उनके चटकीले पत्ते आदमी के हाथ की उगलियों की तरह गुच्छों में निकलते हैं।

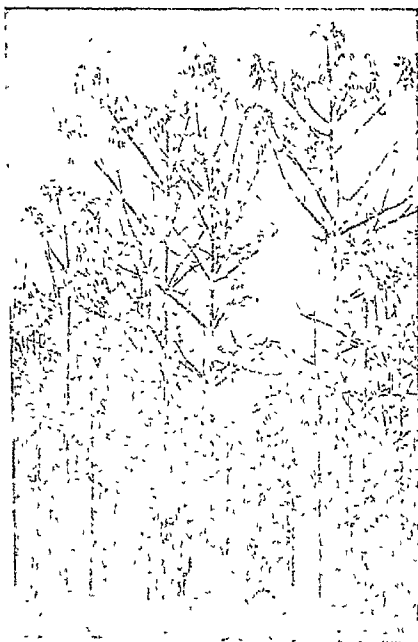
जाडो के अन्त (जनवरी-फरवरी) में जब पतझड़ के बाद समल में नए पत्ते आते हैं, तब वह लाल रंग के भड़कीले फूलों से ढक जाता है। उसकी डालियों पर लगे

फूलो को चिड़िया और नीचे गिरे फूलो को जानवर बड़े चाव से खाते हैं। लोग सेमल के फूल की तरकारी भी बनाते हैं।

सेमल के गुद्दे या फल मार्च-अप्रैल में तैयार होते हैं। वे कोई 6 इंच लम्बे होते हैं। वे अप्रैल-मई तक पक जाते हैं और पेड़ पर ही फूट जाते हैं, और उनके अन्दर की नरम-नरम रेशमी रूई हवा के झोको से बिखर कर उड़ने लगती है। सेमल के बीज उसके फलो के अन्दर रूई के बीच में होते हैं। इसलिए जब रूई हवा में उड़ती है, तब बीज भी साथ उड़ते हुए मीलो तक चले जाते हैं और जगह-जगह फैल जाते हैं।

सेमल के बीज बहुत हल्के होते हैं। एक छटाक में कोई 1,500 बीज चढते हैं। क्यारियो में बोनो पर वे बड़ी आसानी से जम जाते हैं। सेमल के बीज में एक प्रकार का तेल होना है, इसलिए वह जल्दी खराब नहीं होता। एक जगह से दूसरी जगह लगाने

सेमल की बहार

जीव, जन्तु और पौधे

में सेमल का पौधा अक्सर मर जाता है। इसलिए सेमल के अग्रूठे भर मोटे पौधे की कोई एक फुट जड़ और एक इंच तना रख कर, बाकी पौधे को काट कर फेंक देते हैं और थाले बना कर उन्हें जहाँ चाहे लगा देते हैं। पौधों को बरसात शुरू होने पर ही थालों में लगाना चाहिए। सेमल का पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है। नलाई और गोडाई से उसकी बढ़त और भी तेज हो जाती है।

नए पौधे को पाले से बहुत नुकसान पहुँचता है। पशु भी उसे खाने से नहीं चूकते। सेही और सूअर तो उसे जड़ से ही खोद कर खा जाते हैं। यही कारण है कि सेमल के पौधे को बबूल के काटों से रूख देते हैं। काटेदार झाड़ियों में तो वह अपने-आप ही उग कर बढ़ा हो जाता है।

सेमल की लकड़ी देखने में सफेद, वजन में हल्की और कमजोर होती है। वह केवल दियासलाई बनाने के काम आती है। उसके हल्के बबस भी बनाए जाते हैं। लोग सेमल के पेड़ के तने को खोखला करके छोटी-छोटी नावे भी बना लेते हैं, क्योंकि सेमल की लकड़ी पानी पीने से और भी टिकाऊ हो जाती है। सेमल के पेड़ से एक प्रकार का गोद निकलता है, जिसे मोकारस कहते हैं और जो दवा के काम आता है। उसकी छाल के रेशों की रस्सी बनाई जाती है। सेमल के बीज का तेल भी उपयोगी होता है।

(6) पारसी बकाइन

बकाइन एक विदेशी पेड़ है। कहा जाता है कि बकाइन को मुसलमान ईरान से लाए थे और उन्होंने उसे सबसे पहले पंजाब और कश्मीर में लगाया था। बाद में वह धीरे-धीरे सारे भारत में फैल गया। वह मैदानों से लेकर हिमालय की घाटियों में 6,000 फुट की ऊँचाई तक लग सकता है।

बकाइन देसी नीम की ही जाति का एक पेड़ है और नीम की ही तरह वह बिना किसी कठिनाई के सब जगह उगाया जा सकता है। न उसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है, न सूखे का डर रहता है।

बकाइन को हिन्दी में बकाइन, पंजाबी में धेक, तेलुगू में धेरीवेप्पा, तमिल में वेम्ब, और मराठी में पेजरी कहते हैं। लैटिन में उसका वैज्ञानिक नाम मेंटिया अजेदागक

पारसी वकाइन

है और फारसी में उसे आजाद दरख्त कहते हैं। सम्भव है, आजाद दरख्त से ही अजेदाराक हो गया हो।

वकाइन मसाले कद का पंज है। उसका तना छोटा और उसकी छत्ररी काफी फंली हुई होती है। उसकी छाल नसदार, भूरी और लम्बी होती है।

वकाइन का पतझड़ जाडो में होता है, और वसत ऋतु में उस पर नए पत्ते आने लगते हैं। अप्रैल-मई में उस पर बैंगनी रंग के सुन्दर फूल निकल आते हैं और जाडो में फल। वकाइन के फल के पीले-पीले गुच्छे अगली गर्मी तक लटकते रहते हैं। उसके फल बहुत हल्के होने हैं और एक छटाक में कोई 70-80 चढ़ते हैं।

वकाइन का बीज बड़ी आसानी से जम जाता है। पहले उसे क्यारियो में बो देते हैं, और जब पौधे हाथ-हाथ भर के हो जाते हैं, तब उन्हें उखाड़ कर डालियो में एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर लगा देते हैं। नलाई और गोडाई से उसकी बढत को बहुत मदद मिलती है। वकाइन को यो भी लगा सकते हैं कि उसके अगूठे भर मोटे पौधे का

वकाइन

एक टुकड़ा इस तरह काट लिया जाए कि एक इंच तना और एक फुट जड़ बाकी रहे, फिर उसे थाले में लगा दिया जाए। वकाइन के पौधे साये में नहीं पनपते। उन्हें काफी धूप चाहिए।

वकाइन के छोटे पौधे को पाले से बचाना आवश्यक है। उसका पौधा ज्यादा नमी वाली जगहों में भी नहीं होता। वकाइन की जड़ जमीन में बहुत गहरी नहीं जाती। इसलिए आधी-तूफान में उसके पेड़ उखड़ कर अक्सर गिर जाते हैं। उसका तना भी मजबूत नहीं होता। उसकी लकड़ी हल्के गुलाबी रंग की होती है, जिससे हल्की और मामूली चीजें ही बनाई जा सकती हैं। चीन और जापान में उससे दाजे बनाए जाते हैं। वकाइन के फल से एक तरह की मोटी चर्बी निकलती है, जो जूते की पालिश बनाने के काम आती है। कहीं-कहीं लोग उसके फल से एक प्रकार की बराब भी बनाते हैं।

जीव, जन्तु और पौधे

(1)

गौरैया

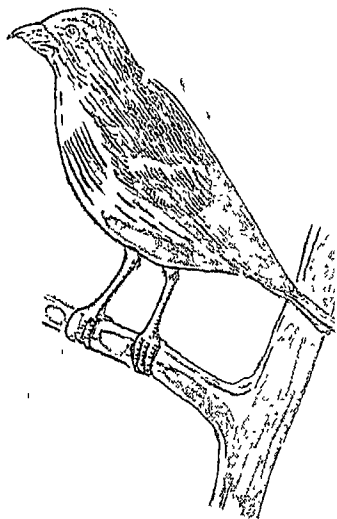

गौरैया एक घरेलू पक्षी है। नर गौरैया को चिड़ा और गरगाँगा भी कहते हैं। इसके सिर और गर्दन का ऊपरी भाग भूरा और गले का निचला भाग और सीना काला होना है। चोंच के दोनों ओर के भाग यानी गाल विल्कुल सफेद होते हैं। इसके गरीर का बाकी सारा निचला भाग कुछ-कुछ पीलापन लिए होता है।

गौरैया करीब-करीब सब जगह सदा से पाई जाती है। परन्तु अमरीका और आस्ट्रेलिया में इसका परिचय हाल में ही मिला है। देश-काल के अनुसार इसकी कई किस्में मिलती हैं। पर भारत में इसकी दो ही जातियाँ खास हैं—पहाड़ी गौरैया और मैदानी इलाके की गौरैया। पहाड़ी इलाके की गौरैया मैदानी इलाके की गौरैया से कुछ बड़ी और अधिक सलोनी होती है।

गौरैया दाने-चारे की सुविधा के लिए अधिकतर आदमियों की बस्ती के आस-पास रहती है। आदमी ने जव और जहा भी नई बस्तियाँ बसाई हैं, गौरैया भी उसके साथ रही है। पर यह एक अजीब बात है कि भारत के त्रावणकोर प्रदेश के पहाड़ी इलाके में गौरैया विल्कुल ही नहीं पाई जाती। ऐसी एक-आध जगहों को छोड़ कर छोटी या बड़ी चाहे कैंसी भी बस्ती हो, गौरैया सब जगह फुदकती नजर आएगी। बाहरो में खाने-पीने और अनाज की दुकानों पर आप गौरैया को डटा हुआ पाएंगे। कभी वह दुबक कर भागने की फिक्क में होती है, तो कभी वढ कर हाथ साफ करने की घात में। मतलब यह कि वह माँके को हाथ से नहीं जाने देती। वह घरों में भी बराबर आती-जाती है। मगर बड़ा वह अधिकतर बसैरे की गरज से जाती है, भोजन की खोज उसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता।

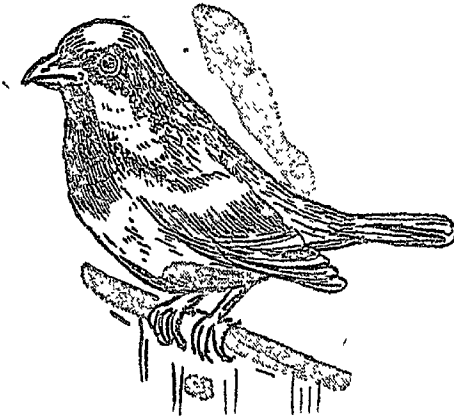
बस्ती के बाहर किसान और रखवाले, दोनों उससे तंग आ जाते हैं। उनके सुउ-के-सुउ पकती हुई फसलों और फल के बागों में पहुँच कर एक आफत कर देते हैं। नाए ब्रौए हुए अनगिनत बीजों को कुरेद-कुरेद कर गौरैया जो नुक्सान करती है, उसे हम हँस कर नहीं टाल सकते। लेकिन गौरैया में जो बात सबसे बुरी है, वह यह कि फूलों की कलियों और पंखुडियों को वेमत्तलव कुतर-कुतर कर खराब कर डालती है। इस तरह गौरैया आदमी की संगति में रह कर अपने अधिकार से कहीं ज्यादा आदमी के भोजन पर धावा मारती है। लेकिन इसके साथ-साथ खेती और आदमी की तन्दुस्ती को नुक्सान पहुंचाने वाले कीड़ों को खाकर वह एक हद तक आदमी को फायदा भी पहुंचाती है। गौरैया के छोटे-छोटे बच्चे सयाने होने तक गोबरैलो और तितलियों के लारवों को खाकर उनकी सख्या में काफी कमी कर देते हैं।

गौरैया

गौरैया के घोंसलों का पता लगाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। मकानों की कार्निस या दीवार में सुराख उनके बसने की जगह होते हैं। उनके घोंसले मजबूत नहीं होते। घास-फूस के तिनकों, ऊन के टुकड़ों, भूसों, पत्तों, आदि जमा करके गौरैया अपना घोंसला तैयार करती है। छत, छप्पर, दीवार, जहाँ कहीं भी थोड़ी जगह मिली कि गौरैया ने घोंसले के लिए तिनके ला-लाकर जमा करना शुरू कर दिया।

गौरैया एक बार में तीन से पाँच तक अंडे देती है। उनका रंग सफ़ेद, हल्का हरा या पीलापन लिए होता है। उन पर बादामी रंग की चित्तिया-सी होती है। नर और मादा, दोनों मिल कर बच्चों का पालन-पोषण करते हैं। लेकिन अंडे सेने की पूरी जिम्मेदारी मादा पर होती है। 14 दिनों में अंडों से बच्चे निकल आते हैं।

गौरैया के अंडे देने का कोई बधा समय नहीं होता । वह लगातार कई वार अंडे दे सकती है । इसीलिए वह इतनी बड़ी संख्या में हर जगह दिखाई देती है ।

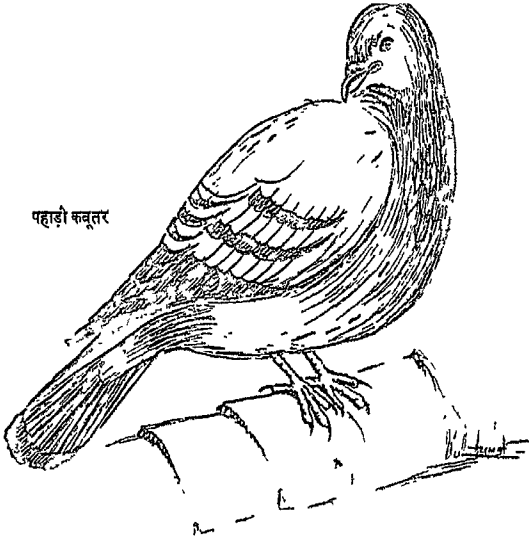
(2) पहाड़ी कबूतर

भारत के पालतू पक्षियों में कबूतर एक मनपसंद पक्षी है । लेकिन सफेद जाति के पहाड़ी कबूतर अधिक पाले जाते हैं । ये पहाड़ी कबूतर हमारे पालतू कबूतरो से जोड़ा खाते रहते हैं । यही वजह है कि भारत में कबूतरो की तरह-तरह की नस्लें पाई जाती हैं ।

भारत में पहाड़ी कबूतर को लोग बहुत चाहते और उसे पसंद करते हैं । भूरा सलेटी रंग, पखो पर की दो साफ लकीरो और गले के चारो ओर घातु के रंग की-सी चमक से उसे पहचाना जाता है ।

जगली हालत में कबूतर खुली हुई पथरीली जगहों में निवास करते हैं । यही नहीं कि कबूतर हमारे घरों के ही नजदीक रहते हैं, बल्कि वे बाजार की काव-काव और

पहाड़ी कबूतर

चहल-पहल के भी पूरी तरह आदी हो जाते हैं। कुछ लोग जीव-दया के खयाल से इनके आगे दाना-दुनका डालते रहते हैं, जिससे वे आदमियों से पूरी तरह परच जाते हैं। फँटरियो, मुसाफिरखानो, स्टेशनो, गोदामो, आदि की इमारतों में वे बहुत इत्मीनान के साथ रहते हैं। वहाँ सुराखों और दरजों में खोता बना कर वे हजारों की सख्या में रहने लगते हैं और जगह-जगह वीट के मारे नाक में दम कर देते हैं।

किसान के लिए तो कबूतर एक बहुत बड़ी बीमारी है। विना नागा सुवह-शाम खेत और गोदामों में पहुँच कर अन्न का नुकसान करना उनकी आदत में शामिल है। यह नुकसान तब और भी अन्दाज के बाहर हो जाता है, जब वे सुवह से ही भक्का और भूगफली के नए बोए हुए खेतों में पहुँच कर जमीन से बीज चुगना शुरू कर देते हैं।

कबूतर हरदम इतने चौकन्ना रहते हैं कि उनके पास पहुँचना आसान नहीं होता। यहाँ तक कि जब वे चुगने में लगे होते हैं, तब दो-तीन कबूतर उनकी निगरानी करते रहते हैं। ज्यों ही जरा-सी आहट हुई, ये कबूतर दूसरों को होशियार कर देते हैं और पूरा झुंड झट से उड़ जाता है। वे काफी तेज और सीधी उड़ान भरते हैं, और अधिकतर झुंडों में रहते हैं।

कबूतर अपने धोंसले पतली-पतली टहनियों, कूडा-कबाड, पखो, आदि को जमा करके तैयार करते हैं। वे धोंसला बनाने के लिए ऐसी जगह चुनते हैं, जहाँ उनका बचाव हो सके। मादा कबूतर एक बार में दो सफेद अंडे देती है। अंडे देने का कोई

खास समय नहीं होता। कबूतरी सान में किमी समय भी अट्टे दे मकनी है, लेकिन अम तौर से अडे देने का मौसम जनवरी से मई तक होता है। अट्टे सेने और बच्चों को नृगाने का काम नर और मादा, दोनों मिल कर करते हैं।

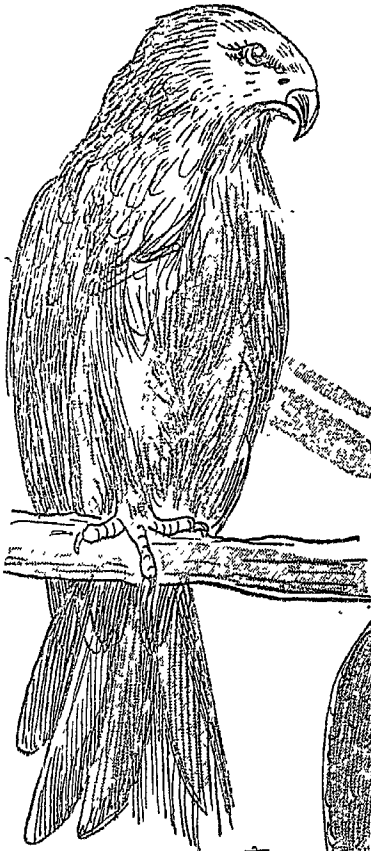
(3) चील

चील भारत में हर जगह कसगत से पाई जाती है। लम्बे-नुकीले उँने, बाह्य जो निरन्तर हुए उडान के काले पल, तमाम जिरम पर छोटे-छोटे भूरे बाल तथा पर, और लम्बी दोफाकी पूछ इसकी खास पहचान है। इसके शरीर का निचला भाग कुछ पीलापन लिए हुए भूरा होता है। इसके पर छोटे और पीले रंग के होते हैं। पंरों के ऊपरी आधे हिस्से पर चारों ओर छोटे-छोटे पर होते हैं। चील नयभग 2। इव लम्बी होती है।

चील का रहन-सहन बहुत गन्दा होता है। इसलिए अच्छी निगाह में उसे कोई नहीं देखता। वह प्रायः गावों और शहरों के आसपास गन्दी चीजों की तलाश में मंडराती हुई दिखाई देती है। मुर्दा जानवरों का मास उसका मनभाता खाना है। मुर्दा खाते हुए गिद्धों के झुड के करीब दो-चार चीले अवश्य दिखाई पड़ जायगी।

चील एक ढीठ पक्षी है। वह झपट्टा मार कर आदमी के हाथ से खाने की चीजें छीन ले जाती है। इस काम में वह इतनी चतुर और निडर होती है, और इतना सधा हुआ छापा मारती है कि क्या मजाल, जो झपट्टा खाली जाए। वह हरदम हमला करने के लिए तैयार रहती है। मृगियों के चूजे उठा ले जाने में उसकी खास दिलचस्पी रहती है। केचुए तथा परदार कीड़े-पतंगे भी उसकी खुराक हैं।

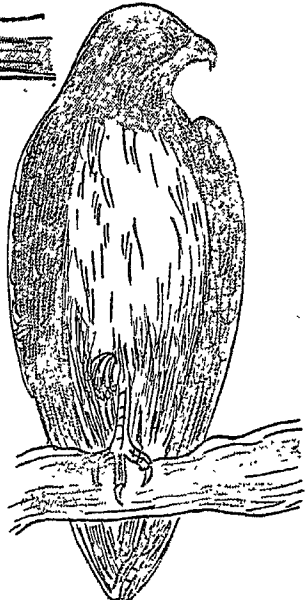
चील हमारा लाभ भी करती है। वस्तियों के आसपास पडी जानवरों की लाशों और बीमारी फैलाने वाली दूसरी गन्दी चीजों को साफ करके वह हमारी सहायता करती है। वह आसमान में बहुत ऊँचे तैरती हुई-सी सीधी उड़ती है। इससे चील की ताकत, उसके हल्केपन और हवा में तैरने की उसकी कुशलता का अन्दाज लगाया जा सकता है।

चील

के होते हैं। नर और मादा, दोनों मिल कर अपना घोंसला बनाते हैं, दोनों मिल कर अंडे सेते हैं और बच्चों को चुगाते हैं।

पतली-पतली लकड़ियों और कंटीली टहनियों को आपस में गुंथ कर और रस्सियों के टुकड़े, लोहे के तार, गूदड़, पत्तियां, आदि उनमें रख कर किसी बड़े और ऊंचे पेड़ पर चील अपना घोंसला बनाती है। इसके अंडे कुछे-कुछ गुलाबीपन लिए हुए सफेद और लम्बूतरे-से होते हैं। मादा चील एक बार में चार अंडे देती है। चील के नर और मादा की शक्ल-सूरत में कोई फर्क नहीं होता। दोनों एक तरह

जीव, जन्तु और पौधे

(1)

घड़ियाल

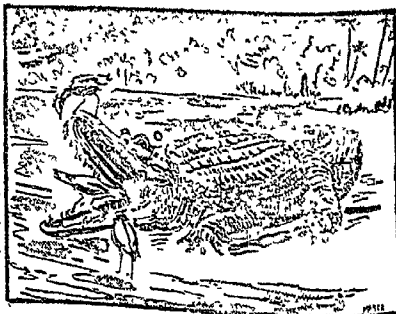

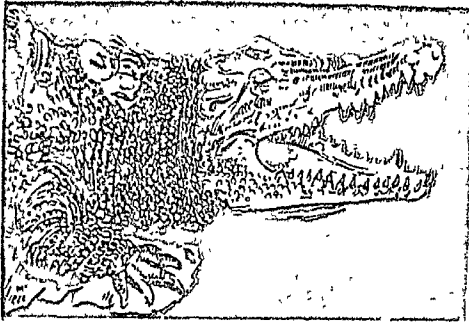
दूसरे देशों की तरह भारत में भी 'मगरमच्छ के ग्रामू' वहाने वाली कहावत प्रचलित है। घड़ियाल सचमुच ग्रामू बहाता हो या न बहाता हो, पर इसमें संदेह नहीं कि वह एक काहिल और भोज्य जानवर है। फिर भी हममें से बहुतों को शायद यह मालूम न हो कि यह वदसूरत जानवर जहा रहता है, वहा के लोगों के धार्मिक विश्वासों और लोक-गीतों में

इसका वखान पाया जाता है।

घड़ियाल को प्राचीन मिस्र की शिल्पकला और चित्रकला में स्थान दिया गया था। आज भी दुनिया के लाखों बौद्ध घड़ियाल को आदर से देखते हैं। सैकड़ों जगली जातियों में तो इसकी बाकायदा पूजा होती है। भारत में भी मगर को हज़ारों बरस से एक तरह के आदर से देखा जाता है।

घड़ियाल

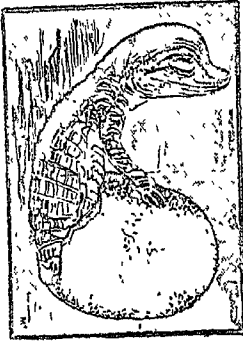

आदमी को खा जाने वाला घड़ियाल

घड़ियाल रेगने वाले प्राणियों की विरादरी में आता है। शायद यह कहना गलत न होगा कि मौजूदा रेगने वाले प्राणियों में घड़ियाल सबसे बड़ा है। इसकी केवल चार किस्में 20 से 30 फुट तक लम्बी पाई जाती है, वैसे आम तौर पर घड़ियाल 16 फुट से अधिक लम्बा नहीं होता। दूसरे रेगने वाले जानवरो की तरह घड़ियाल भी जीवन भर बढ़ता रहता है। इसलिए इसकी सही लम्बाई बताना कठिन है। यह यकीन के साथ कहा जा सकता है कि बड़े घड़ियाल 50 साल या उससे भी अधिक समय तक जिन्दा रहते हैं। घड़ियाल दुनिया के हर गर्म इलाके में पाए जाते हैं। अब तक उनकी 20 से कुछ अधिक किस्मों का पता लग सका है, जिनमें से केवल चार किस्में भारत में पाई जाती हैं।

घड़ियाल खुश्की पर पड़ा हो, तब भी उस पहचानना आसान नहीं होता। उसकी वजह उसके शरीर की बनावट है। उसकी पीठ को देखें, तो ऐसा लगता है, जैसे मटमैले रंग के खप्पर एक पर एक जुड़े हुए हो। उसकी दुम के ऊपर आरे जैसे काटे होते हैं। जब वह पानी में होता है, तब उसके नथुने, कनपटी और आंखों के अलावा शरीर का और कोई भाग दिखाई नहीं देता। इस तरह वह खुद छिपा हुआ सब कुछ देखता-सुनता और मजे से सास लेता रहता है। उसके नथुनों और कानों की बनावट ऐसी होती है कि जब वह पानी के भीतर डूबकी लगाता है, तब वे खुद बन्द हो जाते हैं। उसकी आंखों पर ऊपर-नीचे पलकें होती हैं और आंखों की पतली दजों से यह पता चलता है कि वह अन्धेरे में रहने वाला जानवर है। चूंकि वह पानी

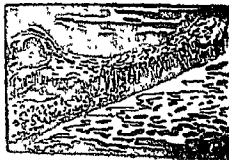

लम्बो नाक वाला घड़ियाल

का जानवर है, इसलिए उसके पैर छोटे होते हैं, इतने छोटे कि वस उसे जमीन से उठाए भर रहते हैं। अगले पैरो में पाच-पाच और पिछले पैरो में चार-चार उंगलिया होती हैं, जो बड़ी मजबूत और एक-दूसरी से झिल्ली द्वारा मिली हुई होती हैं। अगले पैरो के बीच की तीन उंगलियों पर बड़े-बड़े नाखून होते हैं। उसकी पूछ बड़ी ताकतवर होती है। जब वह तैरता है, तब उसके अग्र उसके शरीर से सटे होते हैं और वह अपनी मजबूत पूछ के सहारे ही पानी को चीरता हुआ तेजी से आगे बढ़ता है। अलग-अलग घड़ियाल की वनावट में केवल थूथनी का फर्क होता है, बाकी दूसरे अंग लगभग एक-जैसे ही होते हैं। घड़ियाल की थूथनी सकरी और नुकीली होती है, लेकिन मगर की चौड़ी और कुछ-कुछ मोलाई लिए हुए होती है। नर घड़ियाल की थूथनी का अगला भाग कुछ उठा हुआ होता है, जिसमें वह सांस लेने के लिए हवा भर लेता है। यही वजह है कि नर घड़ियाल मादा के मुकाबले में अधिक देर तक पानी के भीतर ठहर सकता है।

घड़ियाल पानी में रहने वाला जानवर है। वह नदियों, झीलों और बड़े-बड़े तालाबों तथा समुद्रों में रहता है। दूसरे घड़ियाल की तरह समुद्र के खारे पानी में रहने वाला घड़ियाल भी आदमी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। सब घड़ियाल मांस खाने वाले जानवर हैं। वे पानी से बाहर निकल कर आम तौर पर खुश्की में पड़े रहते हैं, लेकिन जरा-सा खटका होते ही झट पानी में कूद जाते हैं। पानी में पहुँच

दातों की लम्बो पंक्तियाँ

कर घड़ियाल अपने को सुरक्षित समझता है, क्योंकि उसमें वह बहुत आसानी और तेजी से चल-फिर सकता है।

कुछ घड़ियाल पानी में शिकार करते हैं, कुछ शिकार को पकड़ कर पानी में घसीट ले जाते हैं। कुछ पानी में छिप जाते हैं और पानी पीने के लिए किनारे पर आए हुए जानवर पर एकाएक हमला कर देते हैं। कुछ घड़ियाल, जैसे खारे पानी के घड़ियाल, आदमी के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। वे हर वर्ष सैकड़ों आदमियों को पकड़ कर खा जाते हैं। जोड़ा खाने के दिनों में घड़ियाल बहुत ही भयंकर हो जाता है। उन दिनों कभी-कभी वह अपने रास्ते में आने वाली छोटी-छोटी नावें तक उलट देता है। अधिकतर घड़ियाल निगलने से पहले अपने शिकार को कुचल लेते हैं। घड़ियाल के दोनो जबड़ों में तेज दांतों की एक-एक पात होती है। इसके दांत छोटे-बड़े होते हैं और हर दांत के साथ एक फालतू दात भी लगा रहता है, जो पुराने दात के टूट जाने पर तुरन्त उसकी जगह ले लेता है। यों तो उसकी खास खुराक मछलियां हैं और उन्हीं पर वह निर्भर भी रहता है, लेकिन अगर जमीन पर रहने वाला कोई जानवर उसकी चपेट में आ जाए, तो वह उसे भी निगल जाता है।

नर-और मांदा घड़ियाल जोड़ा खाने के दिनों में एक-दूसरे को सुन कर और सूंघ कर तलाश करते हैं। इस जमाने में नर घड़ियाल जोर-जोर से डकारता है। उसकी डकार आध मील दूर से भी सुनी जा सकती है। साथ ही वह कुछ गिल्टियों से तेज खुशबू भी छोड़ता है।

घड़ियाल

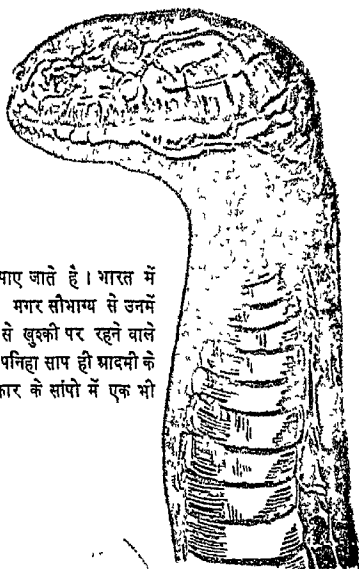

पराप

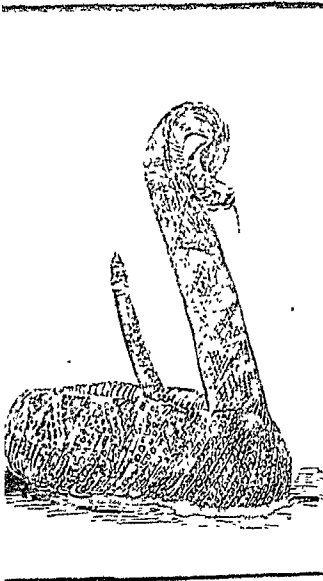
(2)

भारत के सांप

सांप हमारे देश के कोने-कोने में पाए जाते हैं। भारत में 330 तरह के सांप मिलते हैं, मगर सौभाग्य से उनमें सब-के-सब जहरीले नहीं होते। उनमें से खुदकी पर रहने वाले 40 तरह के साप और 29 तरह के पनिहा साप ही आदमी के लिए जहरीले होते हैं। बाकी 261 प्रकार के सांपों में एक भी जहरीला नहीं होता।

साँप के शरीर की घनावट में कुछ वातें बड़ी अजीब हैं। न साँप को हाथ होते हैं, न पैर। फिर भी वह चल-फिर सकता है, यहाँ तक कि मीठा पड़ने पर वह अपने दुश्मनो से नट भी लेता है। साँप के गान नहीं होते, लेकिन आम तौर से यह समझता जानता है कि अपने की वीन मुन कर साँप मस्त हो जाता है। यह बात विल्कुल गलत है। अगर बजती हुई वीन हिलाई न जाए, तो साँप भी फन नहीं हिलाएगा। जगने पर साँप है कि आवाज का उस पर कोई असर नहीं होता। साँप के कान नहीं होते, जगने तेज-मे-नेज आवाज भी उसे मुनाई नहीं देती। लेकिन, जमीन पर जो धमक पैदा होती है, वह चाहे कितनी ही हल्की क्यों न हो, साँप उसे तुरन्त जान लेता है।

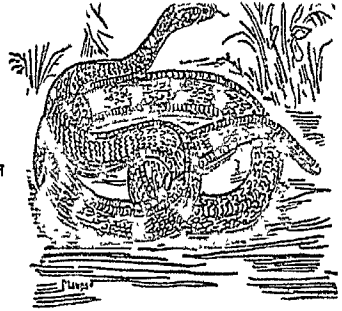

इरावती मुद्रा में साँप

साँप एक रंगने वाला कीड़ा है। उसके शरीर में एक छोटा-सा सिर, दो तेज आँखें, चौड़ाई में काफी फैल सकने वाला मुँह और बीच से दो हिस्सों में फटी हुई जीभ होती है। उसका बाकी पूरा शरीर गोलाई लिए हुए लम्बा होता है। शरीर का पिछला भाग पतला और नुकीला होता है, जिसे साँप की पूँछ कहते हैं। दूसरे जानवरों की तरह साँप की पूँछ उसके बदन का कोई अलग हिस्सा नहीं होता। समुद्र में रहने वाले पानिहा साँपों की पूँछ चपटी होती है, लेकिन खुशकी के साँपों की पूँछ गोल होती है।

साँप एक डरपोक जानवर है। मौसम की सख्ती से बचने के लिए वह किसी चौकस जगह पर छिप कर बैठ जाता है और मौसम अनुकूल होने पर वहाँ से निकलता है। जहाँ तक बन पड़ता है, वह हमेशा बच कर भागने की कोशिश करता है। अगर साँप के पीछे न पड़ा जाए, तो वह हर्गिज नहीं काटता। वास्तव में, साँप अपनी रक्षा के

करंत

लिए ही दूसरो पर हमला करता है। कुछ साप चिढ़ जाने पर जोर से फुकारते हैं। उस समय उनके फेफड़ो से तेजी से हवा निकलने पर बड़ी भयानक आवाज होती है। सापो को मोटे तौर पर चार भागो मे बाटा जा सकता है।

(1) खुशकी पर रहने वाले सांप

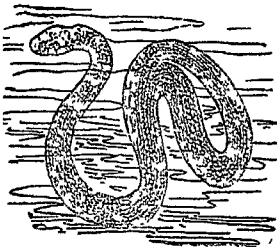
इन सापो मे जहरीले और गैर-जहरीले दोनो प्रकार के साप काफी बड़ी तादाद मे होते है। भारी-भरकम अजगर, चीत, धामिन और अन्य बहुत-से साप गैर-जहरीले सापो की विरादरी मे आते है। करंत, नाग, गडार, गेंहुवन, लोहार, फेटारा और अफई—ये सब साप बहुत जहरीले होते है। दूध पिलाने वाले छोटे-छोटे जन्तु इनकी खुराक होते है। साप अपना भोजन चवाते नहीं, यो ही निगल लेते है।

(2) पानी में रहने वाले सांप

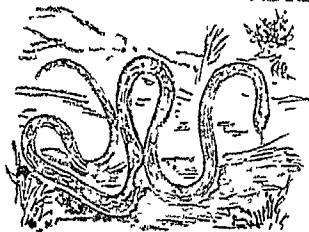
कुछ साप पानी मे रहते है। इनमें समुद्र मे रहने वाले सापो को छोड़ कर कोई भी जहरीला नहीं होता। हा, समुद्र मे रहने वाले साप बहुत जहरीले होते है। पानिहा सापो के नथुने सिर के बिल्कुल ऊपरी भाग मे होते है, ताकि वे आसानी से पानी में सास ले सके। छोटी मछलियां और कीडे उनका भोजन है।

(3) पेड़ों पर रहने वाले सांप

पेडो पर रहने वाले साप पतले, लम्बे, भूरे या हरे रंग के और देखने मे बहुत सुन्दर

पानिहा साप

धामिन

होते हैं। इनमें कुछ ही साप जहरीले होते हैं, लेकिन उनके काटने से आदमी मरता नहीं, उनका विष बहुत ही हल्की किस्म का होता है।

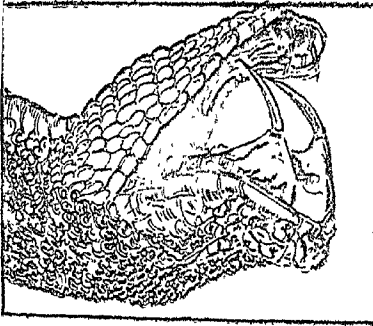
(4) विलों में रहने वाले सांप

इस प्रकार के साप जमीन के भीतर रहते हैं। ये कीड़ों-मकोड़ों और केंचुओं पर गुजर करते हैं। इनके मुह का अगला भाग नुकीला होता है, जिससे इन्हें अपने विल बनाने में बड़ी सुविधा होती है। इनमें एक सांप केंचुए की शकल का होता है, जिसे दिखाई नहीं देता। दुमुही भी इनकी विरादरी में है। विलों में रहने वाले साप ज्यादातर जहरीले नहीं होते।

साप के जबड़ों में दातों की कई पाते होती हैं। जहरीले सापों के ऊपरी जबड़े की इन पातों के अतिरिक्त पीछे की ओर झुके हुए दातों का एक और जोड़ा होता है। ये दोनों दात इजेक्शन लगाने की सूई की तरह होते हैं। इनके मुह में वादाम की शकल की दो गिलटिया होती हैं, जो तालू में दोनों तरफ ठीक आखों के नीचे मिलती हैं और छोटी-छोटी नालियों द्वारा दातों से जुड़ी रहती हैं। जब साप काटता है, तो ये गिलटिया दबती हैं और विष जहरीले दांतों से होकर मनुष्य के शरीर में पहुँच जाता है। साप का जहर चिपचिपा, हल्का पीला और गोद की तरह होता है। साप के जहर में किसी प्रकार का स्वाद नहीं होता। अगर साप का जहर सुखा लिया जाए और उसे काफी समय तक रखा रहने दिया जाए, तो भी उसका जहरीलापन बाकी रहता है। साप के लिए उसका जहर बहुत उपयोगी चीज है। बाल और नाखून को छोड़ कर साप हर खाई हुई चीज को पचा लेता है। सांप का जहर उस समय तक असर नहीं करता, जब तक वह सीधा खून में नहीं पहुँचता। इसलिए अगर मुह में घाव या खरोच न हो, तो इसे देखटके निगला जा सकता है। खून में पहुँच कर भी यदि साप का जहर रगों में दौरा न कर सके, तो उसका कोई खास असर नहीं होता। इसलिए साप की काटी हुई जगह से

मटिया

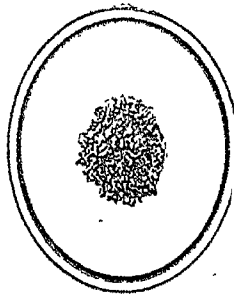
शाव सरोवर

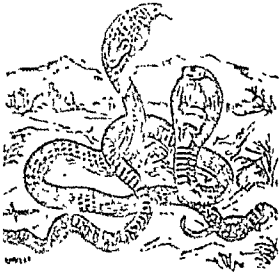
कुछ ऊपर फ़ौरन किसी मौज से मजबूत गाँठ लगा दी जाती है। ऐसा फँसना दर्माना किया जाता है कि जहर गुन में पहुँच कर पूरे शरीर में दौग न करने पाए।

काटते समय बदन में कितना जहर पहुँचता है, यह नाग की काटते समय की हालत पर निर्भर करता है। नाग, जिसे घटजतिवा भी कहते हैं, अगर जम कर किसी को काट ले, तो घून में 30 बूँद तक जहर पहुँच जाता है, और अगर तुम्हें इलाज न हो, तो माँस से बचना कठिन हो जाता है। यह 8 से 12 फुट तक लम्बा होता है, मगर 15 फुट या उससे भी अधिक लम्बे नाग पाए गए हैं। हिमालय, अरुण, बंगाल और बर्मा के घने जंगलों और दक्षिण भारत के पहाड़ी इलाकों में यह ज्यादा पाया जाता है।

भारत के साँपो में काला नाग, जिसे नागराज भी कहते हैं, सबसे अधिक भयानक होता है। फेटारा, गडार, लोहार, गेहुवन और घोडा पछाड माप भी लगभग बाले साँप ही की तरह जहरीले होते हैं। गेहुवन बहुत बेडव होना है। जब वह विरसा जाता है, तब महीनो रास्ता बन्द किए रहता है। घोडा पछाड माप दौड़ने में इतना तेज है कि घोड़े को पछाड देता है। गावों में कहावत है कि फेटार का डसा पानी तक नहीं माँगता। गडार का डसा लहर तक नहीं लेता और लोहार के डस लेने से खोपड़ी चटख जाती है। इसी तरह काले नाग के सम्बन्ध में लोग कहते हैं कि उसके सूँघ लेने भर से आदमी मर जाता है, बल्कि उसके आँसु भर देख लेने से ही जहर चढ़ने लगता है। गाव वालों की इन बातों में सचाई नहीं है, मगर उनसे यह पता चलता है कि इन साँपों को वे कितना खतरनाक समझते

सुखाया हुआ साँप का जहर

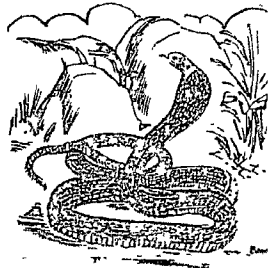
नाग

हैं। काले नाग को गावो में करिया, काला और भंसाडोम भी कहते हैं। यह ग्राम तीर से काले रंग का और देखने में काफी सुन्दर होता है। यह खास तीर से बरसात में घरो में घुस आता है। इस साप में करतव रोखने का गुण होता है, इसलिए सपेरे अधिकतर इसे पालते हैं। जब यह अपना फन खड़ा कर ले, तब समझिए कि अब यह पूरी तरह चौकस है। अपने को हर तरह से तैयार रखने के लिए ही यह अपना फन खड़ा करता है। इसकी गर्दन के ऊपरी भाग में दोनो ओर मछली के काटो जैसी पसलिया होती हैं। ये पसलिया पुट्टो से जुडी रहती हैं। जब उसके पुट्टो में तनाव पैदा होता है, तब पसलिया दोनो ओर बाहर की तरफ तन जाती है और इसकी गर्दन फैल जाती है। इस तरह नाग अपना फन बनाता है।

काले नाग की मादा एक बार में 12 से 22 तक अंडे देती है। दो महीने बाद अंडे फूटते हैं और उनसे बच्चे निकल आते हैं। नाग के बच्चे और भी खतरनाक होते हैं। बच्चे होने के कारण वे फुर्तिले होते हैं और जरा-जरा-सी बात पर काटने को दौड़ते हैं। पुराने साप ग्राम तीर से दबू होते हैं और बचने की फिक्र में रहते हैं।

साप के काटने से हमारे देह में काफी आदमी मरते हैं। साप का जहर तेजी से चढता है और ग्राम तीर पर 2 से 6 घंटे के भीतर मौत हो जाती है। साप का डसा हुआ आदमी काटने की जगह पर गहरा दर्द अनुभव करता है। दर्द ऊपर की ओर बढ़ता मालूम होता है। काले नाग की डसी हुई जगह नीली पड़ जाती है या उसमें मटमैले रंग का खून बहने लगता है। जहर शरीर पर अपना असर करता है और शरीर धीरे-धीरे बेसुध होता जाता है। साप का डसा हुआ आदमी चाहता है कि वह लेट जाए और आराम करे। उसका सिर भारी होकर झुक जाता है, आंखों की पलकें झपकने और मुह से लार बहने लगती है। फिर उसे सास लेने में कठिनाई होती है और थोड़ी ही देर बाद सास रुकने से मृत्यु हो जाती है।

नागराज

यदि किसी को जहरीला साप काट ले, तो मक्खन पतने यह जम्री है कि काटी हुई जगह से कुछ ऊपर किसी डोरी में या कपड़े का रेशम से ग्य कग कर धाप दिया जाए। कपड़े या डोरी को इतना कस कर बाधना चाहिए कि उस जगह का रस ऊपर न चढ़ने पाए। फिर किसी तेज चाकू या उस्तरे को पहलें आग में गर्म करें या रोलते हुए पानी में उवाल कर उससे काटी हुई जगह को चौर देना चाहिए, जिनमें जहरीला खून बह कर शरीर के बाहर निकल जाए। जर्म गो मान दवा से शो देना चाहिए और तुरन्त डाक्टरों सहायता लेनी चाहिए।

ऐण्टीवीन को सूई लगाना काले नाग के काटे का नाम राज है। ऐण्टीवीन एक दवा है, जो घोंडे के खून से तैयार की जाती है। उस दवा को तैयार करने की विधि यह है कि पहले किसी घोंडे के खून में किसी जवान काले साप का जहर रोजाना सूई द्वारा थोड़ा-थोड़ा करके पहुंचाते हैं। धीरे-धीरे जहर की मात्रा बढ़ाते रहते हैं। उसका नतीजा यह होता है कि घोंडा साप के जहर को सहने का आदी हो जाता है। फिर उस पर साप के तेज-से-तेज जहर का भी कोई असर नहीं होता। ऐसे घोंडे के खून को लेकर उसमें से पनछा या सीरम निकाल लिया जाता है।

इसमें साप के जहर को मारने की ताकत होती है। यही पनछा छोटी-छोटी जीवियों में ऐण्टीवीन दवा के नाम से भारत के हर अच्छे अस्पताल में मिलता है। नाग के काटे हुए मनुष्य के शरीर में जब यह ऐण्टीवीन दवा सुई के द्वारा पहुंचती है, तब उसके जहर का असर जाता रहता है। इस तरह आदमी जहर के असर से बच जाता है और उसके जीवित रहने के अवसर बहुत बढ़ जाते हैं।

भारत में कभी-कभी विपहीन सापों के काटने पर भी भय के कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अगर आदमी बेहोश न हो और दौड़ता फिरे, तो यह समझ लेना चाहिए कि इस आदमी को विपधर साप ने नहीं काटा है। उसका दिल बहला कर और डाढ़स देकर उसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। हा, अगर काटी हुई जगह पर दो विषैले-दातों के सूराख मिले, जिनमें से काला रक्त बहता हो और जहर चढ़ने के ऊपर लिखे लक्षण पैदा हों, तो उसे फौरन अस्पताल पहुंचाना चाहिए।

जीव, जन्तु और पौधे

विचित्र जीव

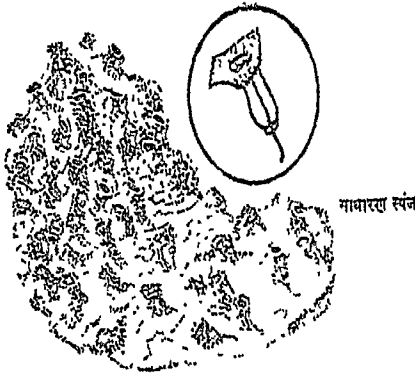

स्पंज

स्पंज पौधों की तरह एक प्राणी है। वह हमेशा पानी में रहता है। पैदा होने के बाद वह कुछ ही देर चलता-फिरता है और इसके बाद किसी एक जगह पर जम जाता है। स्पंज बहुत तरह के होते हैं। कुछ स्पंज आदमी के लिए बड़े काम के हैं। इस बात का प्रमाण मिलता है कि बहुत शुरु के जमाने से स्पंज का उपयोग होता आया है। कहावत है कि प्राचीन यूनान में माताएं रोते हुए बच्चों को शहद में डूबा हुआ स्पंज पकड़ा दिया करती थी, जिसे वे चूसा करते थे। चित्रकारी की कूचियों और फर्श आदि साफ करने के बुशों में भी स्पंज का उपयोग किया जाता था। यूनानी सिपाही पानी पीने के बरतन की जगह अपने साथ पानी में भीगे हुए स्पंज रखते थे।

आजकल भी स्पंज का बीसों तरह से उपयोग किया जाता है। घरो में रसोईघर और गुसलखानों के फर्श और छतों की सफाई के लिए स्पंज का उपयोग होता है। डाक्टर लोग चीर-फाड़ के समय खून को सोखने के लिए स्पंज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन स्पंज का सबसे अधिक उपयोग रेल की पटरियों, मोटरों और मशीनों की सफाई में होता है। उद्योग-धंधों में, चीर-फाड़ और आरोग्य सम्बन्धी चीजों के बनाने में, चमड़े की सजावट और मिट्टी की बढिया चीजों में चमक पैदा करने में स्पंज बड़े काम की चीज साबित हुआ है। जौहरी और सुनार जवाहरात को साफ करने के लिए स्पंज काम में लाते हैं। स्पंज एक सुन्दर वस्तु है और उससे सजावट का भी काम लिया जाता है।

स्पंज की बनावट इतनी निराली होती है कि बहुत-से वैज्ञानिक उन्हें बहुकोष्ठकी जीवों से बिल्कुल अलग कोटि का जीव मानते हैं। बहुत-सी बातों में स्पंज पौधों की तरह होते हैं। इसलिए, बहुत दिनों तक यह बहस चलती रही कि स्पंज असल में है

क्या—गौरा है, या जानवर है? स्पंज में वह मुख्य तत्व नहीं होता, जो पीघों की जान होता है। इसके अतिरिक्त स्पंज रोएदार लारवो से पैदा होता है। ये दोनों बातें साबित करती हैं कि स्पंज पशु या जानवर है। बहुत-से स्पंज ऐसे घोषों पर भी उग आते हैं, जिनके भीतर 'बैरागी केकडे' रहता है। यह दोनों के लिए लाभदायक होता है। स्पंज के रेजो के नीचे छिपे रहने के कारण केकडे की रक्षा हो जाती है और केकडे पर सवार होने के कारण स्पंज उसके साथ-साथ इधर-उधर आता-जाता रहता है। इस तरह से उसे अपना भोजन प्राप्त करने के अच्छे अवसर मिल जाते हैं। स्पंज वदमजा होता है। इसलिए कुछ घोषों को छोड़ कर, दूसरे जानवर उसे नहीं खाते।

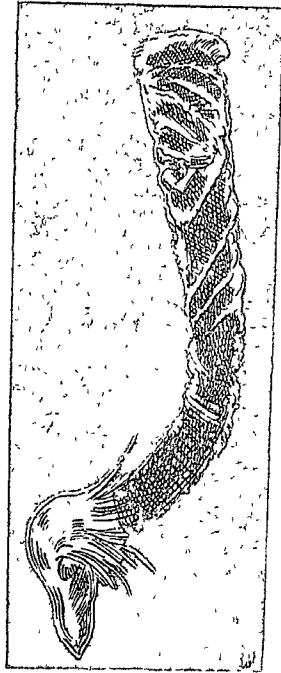
स्पंज की ढाई हजार से ऊपर किस्मों का पता चल चुका है, परन्तु मीठे पानी में रहने वाले स्पंजों की किस्में 200 से अधिक नहीं हैं। बाकी स्पंज सप्ताह भर के समुद्रों में पाए जाते हैं। यो तो स्पंज नदियों और झीलों में भी रहते हैं, परन्तु उनके रहने के लिए सबसे अनुकूल स्थान समुद्र के किनारों की पथरीली या कड़ी तली है और मूंगे की वे चट्टानें हैं, जो 'लगूनेनो' के निकट पाई जाती हैं।

यों देखने में स्पंज एक बेजान चीज मालूम होता है। पर उसका जानदार होना साबित हो चुका है। अनुभव से यह देखा गया है कि जब पानी की धारा स्पंज के शरीर के नन्हे-नन्हे छेदों में से लगातार बहती है, तो स्पंज अपने शरीर को वारी-वारी

से सिकोड़ता और फुलाता रहता है। केवल यही नहीं कि स्पज बढ़ते और भोजन करते हैं, वे सन्तान भी उत्पन्न करते हैं, जो जीवित प्राणियों की सबसे खास विशेषता है। उनके शरीर में पैर जैसी कोई चीज नहीं होती, न ही उनके सूत जैसी पतली मूछे होती हैं। बड़े स्पज चल-फिर नहीं पाते। वे प्रायः किसी चट्टान या समुद्र की तली से चिपक कर एक जगह जम जाते हैं। उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। वे गेद, ग्लोब, प्याले या शकु जैसे होते हैं। नाप में वे पिन के सिरे जितने छोटे भी होते हैं और तीन फुट लम्बे और एक फुट चौड़े भी। जहाँ तक रंग का सम्बन्ध है, स्पज सफेद, लाल, गुलाबी, हरे, पीले, नारंगी, भूरे और ऊँचे, कई रंग के होते हैं।

स्पज का शरीर बिल्कुल छलनी की तरह होता है। उसमें करोड़ों छोटे-छोटे रोम-रुद्र (पोर्स) या सूराख होते हैं, जो या तो उसके शरीर के भीतर की खोखली जगह तक जाते

हैं या फिर उन नालियों में जाकर मिल जाते हैं, जो शरीर के पार तक जाती हैं। इन सूराखों से पानी की धारा बराबर स्पज के शरीर के भीतर जाती रहती है और शरीर के आखिर में जो कुछ खुली जगह होती है, उससे बाहर निकल जाती है। स्पज के शरीर के आखिर की यह खुली जगह वास्तव में उन नालियों

स्पज की कलियाँ

का अन्तिम सिरा होती है, जो उसके शरीर के हर भाग से गुजरती है। इस तरह से स्पज के पूरे शरीर में नालिया-ही-नालिया होती हैं, जिनमे से होकर पानी उसके पूरे शरीर में दौड़ता है। शरीर का बाहरी ढाँचा जेली या शहद जैसे पदार्थ का बना होता है। पर जब हम स्पज को अपने काम में लाते हैं, तब उसमें यह जेली जैसा पदार्थ बाकी नहीं रहता।

स्पज को दो परतों में बाँटा जा सकता है—एक बाहरी परत और दूसरी भीतरी परत। दोनों की मोटाई में काफी अन्तर होता है। दोनों परतों को अलग करने के लिए बीच में एक परत होती है, जिसमें कुछ पेशियाँ होती हैं। स्पज इन्हीं पेशियों से भोजन पचाता है, वच्चे पैदा करता है, और मलमूत्र बाहर निकालता है। लेकिन

इस परत की खास विशेषता यह है कि इसमें असंख्य चमकीले रेशे होते हैं, जिनसे स्पज का पूरा ढाँचा सघा रहता है। स्पज के शरीर का यही वह भाग है, जो वाणिज्य, व्यापार, उद्योग और ललित कलाओं में अधिकतर काम आता है।

स्पज जल के अन्दर तिर रहे सूक्ष्म वनस्पतियों को खाता है। कुछ स्पज शायद जीवाणुओं को भी खाते रहे हैं, पर यह निश्चय नहीं हो सका है। स्पज की पानी सोखने की क्रिया बड़ी मन्द होती है। एक छोटे-से स्पज के शरीर में पानी के बहाव की गति प्रति सेकंड केवल 3 से 4 इंच तक होती है, जब कि उसमें से होकर रोजाना लगभग 6 गैलन या 36 बोनल पानी गुज्रता है। स्पज के शरीर में पानी के बहाव की गति

स्पंज

को उसके बाहरी छिद्रों के सिक्कुडने और फैलने की गति धीमा या तेज बनाती है। स्पंज अपने अन्दर जो पानी खींचता है, वह उसके शरीर के बाहरी छिद्रों में से होकर धीरे-धीरे बढ़ता रहता है और नालियों में से होता हुआ शरीर के भीतर तक जाता है। इस तरह स्पंज को भोजन करने और सास लेने के लिए आवश्यक आक्सीजन मिलती रहती है।

स्पंज की कुछ पेशियों में पानी में छिपे विष के पदार्थों को अलग करने की अद्भुत शक्ति होती है। ज्यों ही पानी में उसे ऐसे पदार्थों का पता लगता है, उसके शरीर को सूराख तुरन्त बन्द हो जाते हैं और पानी में मिले विषैले पदार्थ शरीर के भीतर नहीं घुस पाते।

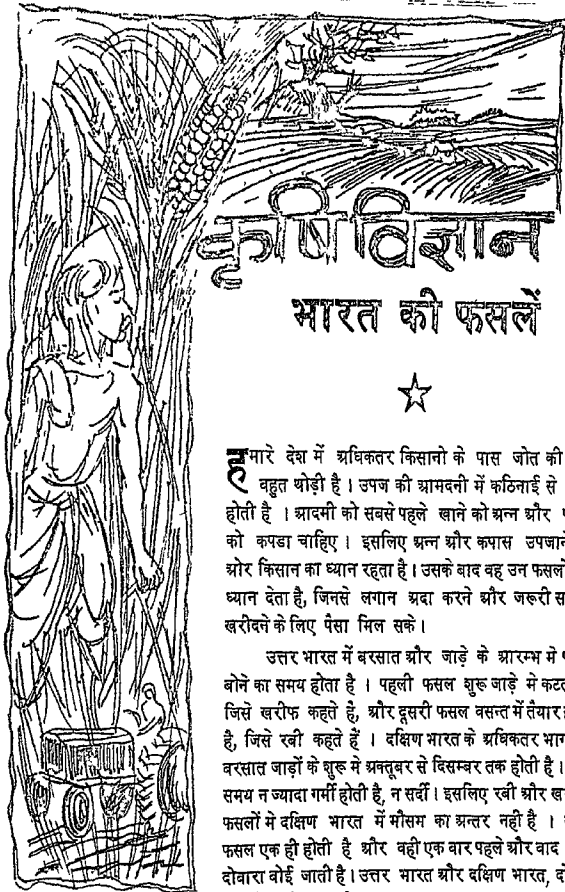
स्पंज दो या तीन तरह से अपनी नस्ल बढ़ाते हैं। एक तो यह कि उनके शरीर के बाहर छोटी-छोटी कलिया-सी निकल आती हैं, जो बड़ी होकर अलग हो जाती हैं। इस तरह कलिया निकलती और अलग होकर स्पंज बनती रहती हैं। लेकिन जब प्रकृति की बाहरी परिस्थितिया अनुकूल नहीं होती और सर्दी, गर्मी तथा अन्य बाधाओं के कारण शरीर के बाहर निकलने वाली कलियों के नष्ट होने का डर रहता है, तब ये कलियाँ शरीर के भीतर निकलती हैं। इसके अलावा स्पंज के बीजाणु पानी की धारा के साथ बह कर जब मादा स्पंज के शरीर के साथ मिलते हैं, तब वे तैरने वाले छोटे-छोटे रोएँदार लारवों का रूप धारण कर लेते हैं और उस स्पंज से, जिसमें वे पैदा होते हैं, अलग हो जाते हैं। लारवे कुछ समय तैर कर किसी जगह नीचे बैठ जाते हैं। अपना रोएँदार रूप त्याग कर लारवे स्पंज बन जाते हैं या स्पंजों की एक वस्ती के रूप में फलने-फूलने लगते हैं।

सबसे छोटा स्पंज

ससार के तीन
सबसे बड़े स्पंज

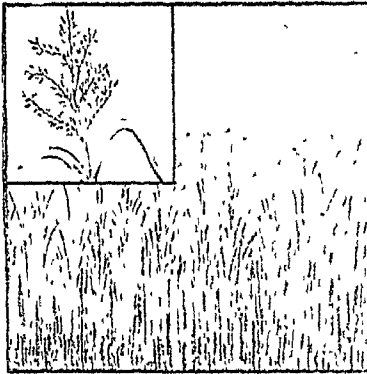
स्पंज की बहुत-सी जातियों में यह विशेषता होती है कि उनके शरीर से टूट कर अलग हुए हिस्से फिर उग आते हैं। इस तरह स्पंज के टुकड़ों की मदद से भी उनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि हर टुकड़ा बढ़ कर फिर पूरा स्पंज बन जाता है। स्पंज एक ऐसा जीव है, जो अपना अलग व्यक्तित्व बनाए रखना नहीं चाहता। जब भी दो-तीन स्पंज पास-पास आ जाते हैं, तब वे इस तरह एक-दूसरे में समा जाते हैं कि इसका गुमान भी नहीं होता कि वे कभी अलग-अलग रहे होंगे।

हमारे देश में अधिकतर किसानों के पास जोत की भूमि बहुत थोड़ी है। उपज की आमदनी में कठिनाई से गुजरती है। आदमी को सबसे पहले खाने को अन्न और पहनने को कपड़ा चाहिए। इसलिए अन्न और कपास उपजाने की ओर किसान का ध्यान रहता है। उसके बाद वह उन फसलों पर ध्यान देता है, जिनसे लगान अदा करने और जरूरी सामान खरीदने के लिए पैसा मिल सके।

उत्तर भारत में बरसात और जाड़े के आरम्भ में फसल बोनो का समय होता है। पहली फसल शुरू जाड़े में कटती है, जिसे खरीफ कहते हैं, और दूसरी फसल वसन्त में तैयार होती है, जिसे रबी कहते हैं। दक्षिण भारत के अधिकतर भाग में बरसात जाड़ों के शुरू में अक्टूबर से दिसम्बर तक होती है। उस समय न ज्यादा गर्मी होती है, न सर्दी। इसलिए रबी और खरीफ फसलों में दक्षिण भारत में मौसम का अन्तर नहीं है। वहां फसल एक ही होती है और वही एक बार पहले और बाद को दोबारा बोई जाती है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत, दोनों में खरीफ की फसल में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास,

गन्ना, आदि पैदा होते हैं। पर रबी की फसल केवल उत्तर भारत में होती है, जिसमें गेहूँ, जौ, लाही, सरसों, अलसी आदि पैदा होते हैं। जंतरी के हिसाब से खरीफ की बुवाई आषाढ़ और रबी की बुवाई कार्तिक के महीने में होती है।

धान की फसल और बीया

चावल

चावल भारत की मुख्य पेंदावार है। संसार भर में गिनता चावल पैदा होना है, उनका वजन 90 प्रतिशत पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी एशिया में पैदा होता है। इसी क्षेत्र में हमारा रेंग भी है, जहां लगभग 8 करोड़ 35 लाख एकर भूमि पर धान की खेती होती है।

1961-62 में विश्व भर में लगभग 29 करोड़ 50 लाख एकर भूमि में धान की खेती की गई, जिसमें कुल 24 करोड़ 22 लाख मीट्रिक टन धान पैदा हुआ। उस वर्ष भारत में 8 करोड़ 37 लाख एकर भूमि में धान की खेती की गई तथा यहाँ पर कुल 5 करोड़ 12 लाख मीट्रिक टन की उपज हुई। हमारे यहाँ बिहार में सबसे अधिक धान पैदा होता है। मद्रास, बंगाल और उड़ीसा का नम्बर उसके बाद आता है। दूसरे इलाकों में भी धान होता है, पर बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मद्रास के अलावा वही उसकी गिनती खास फसलों में नहीं होती।

धान की बुवाई के लिए खेत की जुताई मई या जून में, यानी आपाढ़ से पहले, होती है। ठीक समय पर जुताई होने से मोये आदि का उगना रुक जाता है और सराबन या होंगा चलाने में मेहनत और खर्च, दोनों ही कम पड़ते हैं। बुवाई से पहले खेत के चारों ओर ऊंची भेड़ बना दी जाती है, ताकि बरसात का पानी खेत में रुका रह सके। जुताई बहुत जल्दी खत्म करनी पड़ती है। "तेरह कार्तिक तीन असाढ़" की कहावत हर किसान जानता है। इसका अर्थ है कि कार्तिक में खेत तैयार करने के बाद रबी बोनो के लिए 13 दिन मिलते हैं, लेकिन आपाढ़ में खरीफ बोनो के लिए सिर्फ तीन ही दिन मिलते हैं।

पहले ऐसा समझा जाता था कि जिस खेत में खरीफ की फसल होती है, उसमें रबी की फसल नहीं हो सकती। इसलिए धान के खेत ग्राम तौर से जाड़ों में बेकार रहते थे। पर अब खेतों के नए वैज्ञानिक ढंग मालूम हो जाने से धान के खेत में रबी की फसल भी बोई जाने लगी है। लेकिन हर खेत में हर फसल नहीं हो सकती। अनुभव से मालूम हुआ है कि रबी की फसलों में से मटर, चना और खेसारी हर खेत में बोई जा सकती है।

धान उपजाने के दो तरीके हैं। कहीं-कहीं खेत जोत कर बीज छीट दिए जाते हैं। पीछे उगते, बढ़ते और पक जाते हैं। पकने पर फसल काट ली जाती है। किसान को निराई और सिंचाई के प्रतिरिक्त और कुछ नहीं करना पड़ता। लेकिन यह तरीका बहुत अच्छा नहीं माना जाता। इस प्रकार की खेती में बीज अधिक लगता है। एक एकड़ में 25-30 सेर बीज डालना पड़ता है। फिर भी उपज कम होती है। इस तरीके से पैदा होने वाले धान का चावल भी बहुत अच्छा नहीं होता।

धान बोने का दूसरा तरीका यह है कि पहले किसी ब्यारी में बीज छीट कर वेहन उगा लिए जाते हैं और बाद में उन्हें उखाड़ कर तैयार खेत में रोप दिया जाता है। इसी को जड़हन कहते हैं। बेहन उगाने के लिए मई-जून में बीज छीट दिए जाते हैं और जुलाई शुरू होते-होते रोपाई कर दी जाती है। इस तरीके से एक एकड़ खेत के लिए कोई 10 सेर बीज काफी होता है, निराई में कम मेहनत पड़ती है और उपज अधिक होती है। जड़हन का चावल भी अधिक अच्छा होता है।

ग्राम तौर से किसान खेत में जरूरत से ज्यादा बीज बिखेर देते हैं। कम और अच्छी किस्म का बीज डालने से फसल अच्छी होती है। बीज अच्छी किस्म का हो, तो खेत की उपज एक एकड़ के पीछे 3 मन तक बढ़ सकती है। आजकल जगह-जगह सरकारी बीज-गोदाम खुल गए हैं, जहां अच्छी किस्म के बीज मिल जाते हैं।

अनुभव से पता चलता है कि किसी-न-किसी रूप में नाइट्रोजन की खाद डालने से धान की उपज जरूर बढ़ जाती है। एक एकड़ खेत में ढाई मन तक अमोनियम सल्फेट डाल देना महंगा सौदा नहीं है। खाद में जितना खर्च पड़ता है, उपज बढ़ने पर उससे कहीं अधिक कीमत बसूल हो जाती है। रोपाई के लिए पानी लगाने से पहले इस खाद को दो-तीन इंच गहरा डाल देना चाहिए। बहुत-से इलाकों में हरी खाद बनाने के लिए आम तौर से सनई और ढेचा के पीछे उपयोगी होते हैं। मन-उन

जगहों में पैदा होती है, जहाँ पानी कम बरसता है और ढेचा की उपज अधिक बरसात वाली जगहों में अच्छी होती है।

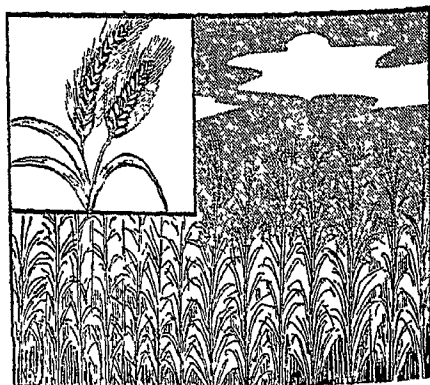
कुछ दिनों से धान की उपज बढ़ाने के लिए एक नया ढग चला है, जिसे जापानी ढग कहते हैं। जापानी ढग में (1) बीज थोड़ा क्ल्तु बढ़िया ढाला जाता है, (2) वेहन ऊँची ब्यारिया बना कर उगाया जाता है, (3) रोपाईं में पौधे कतारों में लगाए जाते हैं, जिससे खाद ढालने और निराई करने में आसानी हो, और (4) खेतों में गोबर की खाद, विलायती खाद, कम्पोस्ट, हरी खाद और सुपरफास्फेट की खाद ढाली जाती है।

गेहूँ

गेहूँ रबी की मुख्य पैदावार है। 1961-62 भारत में 3 करोड़ 32 लाख एकड़ भूमि में गेहूँ की खेती की गई, जिसमें 1 करोड़ 16 लाख मीट्रिक टन की उपज हुई। आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश गेहूँ उपजाने में दूसरे सब प्रदेशों से बाजी ले गया है। उसके बाद पंजाब, मध्य प्रदेश और बम्बई का नम्बर आता है।

गेहूँ के पौधे को अधिक नमी की जरूरत नहीं होती। अधिक उपज के लिए मिट्टी में काफी नाइट्रोजन होना जरूरी है। उसके लिए खाद ढालने की निस्वत मिट्टी के प्राकृतिक लसदार तत्वों को कायम रखना अधिक उपयोगी है। जिस मिट्टी में प्राकृतिक तत्व अधिक होंगे, वही चिकनी मिट्टी गेहूँ की फसल के लिए अधिक अच्छी होगी। इसके अलावा मिट्टी में जरूरत भर नमी भी होनी चाहिए। गेहूँ के बीज लते समय एक वात का ध्यान रखना जरूरी है। कुछ बीज ऐसे होते हैं, जिन्हें उगने और पकने के

गेहूँ की फसल और पौधा

लिए बहुत कम गर्मी की जरूरत होती है। दूसरे ऐसे होते हैं, जिन्हें काफी गर्मी चाहिए। हमारे देश में अलग-अलग हिस्सों में कम या अधिक गर्मी होती है। इसलिए गर्मी का ध्यान रगें बिना चाहे जैसा बीज बो देने से खेती खराब हो जाती है। गेहूँ की बुवाई चरमात के बाद शुरू होती है। बीज के उगने के लिए भूमि को पहले धीरे-धीरे बहुत हल्के ठण्डक मिलनी चाहिए। जब भूमि को आवश्यक ठंडक मिल जाती है, तभी गेहूँ के बीज बोए जाते हैं। पर जब कटाई का समय निकट आने लगता है, सब नेमी से बटती हुई गर्मी और बार-बार की सूखी हवा में ही गेहूँ के दाने पकते हैं।

गेहूँ की फसल चिकनी करनी मिट्टी में अच्छी होती है। पर खाद डाल कर नैवार किए हुए किसी भी जेन में अच्छी फसल हो सकती है। गेहूँ की खेती के लिए बहुत अच्छी जुताई की आवश्यकता है। ठीक समय पर जुताई करना बार-बार जुताई करने में कहीं अच्छा होता है। जिन खेतों में मोथे आदि उगे हों, उन्हें इस प्रकार जोतना चाहिए कि नीचे की मिट्टी उलट कर ऊपर आ जाए।

गेहूँ की भी उपज खाद डाल कर बढ़ाई जा सकती है। प्रति बीघा 10-15 गाड़ी गोबर की पास डालने पर फसल बहुत अच्छी होती है। सिर्फ हरी खाद से भी उपज बहुत बढ़ जाती है। एक एकड़ के पीछे, सवा मन अमोनियम सल्फेट डालना बहुत लाभदायक हो सकता है।

सर्दी शुरू होते ही तुरन्त रवों की बुवाई शुरू कर देनी चाहिए। बुवाई कतारों में करनी चाहिए, पातों के बीच कम-से-कम डेढ़-दो बालिश का फासला रखना चाहिए। मध्य अक्टूबर से मध्य नवम्बर तक का समय बुवाई के लिए सबसे अच्छा होता है। किस खेत में कितना बीज लगेगा, इसका फसला खेत की मिट्टी, मौसम और बीज की किस्म देख कर ही किया जा सकता है। लेकिन आम तौर से एक एकड़ के पीछे 15 सेर बीज काफी होता है।

गेहूँ के पौधों को अक्सर बीज या मिट्टी की खराबी के कारण रोग लग जाते हैं। उन रोगों को रोकने के लिए कृषि विभाग के कार्यकर्ताओं से राय लेकर पहले बीज को ठीक कर लेना चाहिए।

समय पर सिंचाई करने से फसल निश्चय ही अच्छी होगी। गेहूँ के खेत सीचने के उचित समय दो होते हैं, एक तो बोने के बाद अर्ध फूटने पर और दूसरा बालिया गदरा जाने पर।

दालें

जो लोग मास नहीं खाते, उनके लिए दाल आवश्यक भोजन है। दालों से ग्लाने की तरह-तरह की चीजे तो बनती ही हैं, उनमें धार तत्व (प्रोटीन), यमिज तत्व (मिनेरल्स) और जीवन तत्व (विटामिन) बहुत होते हैं। दाल मास से सस्ती होती है और चूँकि उसे चावल या रोटी जैसी धार तत्व वाली चीजों के साथ खाया जाता है, इसलिए वह मास के ही बराबर लाभदायक भी होती है। खाने के काम खाने वाली दालों में काले, पीले और सफेद चने, मटर, काले और हरे उड़द, अरहर, मूंग, मगूर और सोयाबीन महत्वपूर्ण हैं। कई दालें मिला कर पकाने से भोजन स्वास्थ्य के लिए अच्छा और स्वादिष्ट हो जाता है।

चने की दाल की गिनती सबसे पुरानी दालों में है। चना बड़े पैमाने पर केवल भारत में ही बोया जाता है। 1961-62 में यहाँ 2 करोड़ 38 लाख एकड़ भूमि पर चने की खेती की गई। चने की उपज चिकनी मिट्टी से लेकर दुग्ध और बालुई मिट्टी तक में होती है। लेकिन भारी मिट्टी इसके लिए खास तौर से अच्छी होती है। चना बोने से खेत और अधिक उपजाऊ हो जाते हैं।

रबी की फसलों में सबसे पहले चना ही बोया जाता है। उसे सितम्बर में ही बो देते हैं। जगह-जगह की मिट्टी और मौसम के अनुसार चने के एक एकड़ खेत में 15 से 40 सेंटर तक बीज लगता है। खेत बेकार न पड़ा रहे, इसलिए चना काटने के बाद उसमें खरीफ की फसलों में से ज्वार, मक्का, आदि बो दिए जाते हैं। चना बोने के लिए खेत में सरावन चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी-कभी चने को गेहूँ, जौ और तिलहनो के साथ मिला कर भी बो दिया जाता है। चने की खेती में अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती और चने की फसल पक कर तैयार होने में भी बहुतेरी फसलों से कहीं कम समय लगता है।

तिलहन

ग्रामों के आर्थिक जीवन में तिलहन की फसल का एक खास स्थान है। उससे किसान कुछ पैसे खड़े कर लेते हैं। भारत में तिलहन की मुख्य फसले अलसी, लाही, सरसो, तिल और मूंगफली हैं। 1961-62 में 3 करोड़ 43 लाख एकड़ भूमि में तिलहन की खेती की गई। देश के बाहर उनका निर्यात भी बड़े पैमाने पर होता है। तिलहनो से निकली खली में नाइट्रोजन होता है, जो खाद के लिए बहुत उपयोगी होता

है । लेकिन तिलहन की अधिकतर उपज विदेश चली जाती है । इससे देश का बहुत-सा नाइट्रोजन भी बाहर चला जाता है । इस घाटे को रोकने के लिए अक्सर विचार किया गया है, पर अभी तक उसका कोई नतीजा नहीं निकला ।

इसमें सदेह नहीं कि अगर यह घाटा बन्द हो जाए, तो हमारे ग्रामों को बहुत लाभ होगा । लेकिन इससे किसानों को हानि भी होगी, क्योंकि तिलहन की विक्री से ही उनको नकद पैसे मिलते हैं । फिर भी इतना निश्चित है कि यदि देश का सब तिलहन देश में ही बेरा जाए और खली सस्ती बिके, तो हर प्रकार की फसलों की उपज बढ़ेगी और किसानों को भी अन्त में लाभ ही होगा ।

एक ही खेत में अदल-बदल कर फसले उगाने के लिए तिलहन की खेती हर प्रकार की मिट्टी में हो सकती है । तिलहन के लिए सिंचाई और खाद की बहुत कम जरूरत पड़ती है और अच्छी उपज के लिए केवल दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है । एक तो यह कि खेत की जुताई अच्छी हो और दूसरी इस बात की जानकारी कि किस फसल के बाद किस खेत में तिलहन बोया जाए । तिल और मूंगफली की दुवाई वर्षा शुरू होते ही होती है, क्योंकि उनकी फसल वर्षा का पानी पाकर ही तैयार होती है । अलसी, लाही, सरसो वर्षा के बाद बोए जाते हैं और आम तौर से बिना सिंचाई के ही पक कर तैयार हो जाते हैं ।

एक एकड़ में 15-20 सेर मूंगफली का बीज लगता है । दूसरे तिलहनो के लिए एक एकड़ के पीछे 2-3 सेर बीज काफी होता है । अधिक उपज के लिए तिलहन को सीधी पातो में बोना चाहिए और दो पातों के बीच डेढ़ इंच की दूरी होनी चाहिए । कृषि विभाग ने बीज की अच्छी-अच्छी किस्में खोज निकाली हैं, जिनसे तिलहन की पैदावार बढ़ाई जा सकती है । मूंगफली के लिए एक एकड़ के पीछे डेढ़ मन सुपरफास्फेट खाद डालना बहुत लाभदायक होता है ।

लाही और सरसो को गेहूँ में मिरा कर भी बोया जाता है । पजाब की तरफ खेतों में गेहूँ के बाद लाही, उसके बाद कपास, और उसके बाद सेजी बोई जाती है । उसके बाद दोबारा उन खेतों में गेहूँ बोने से उसकी उपज काफी बढ़ जाती है । अलसी के बाद मक्का या बाजरा और उसके बाद चना बोने पर भी पैदावार बढ़ती है ।

कपास

कपास की खेती खास तौर से सूखे मौसम में होनी है । पूर्वी भारत में एक तो कपास बोई ही नहीं जाती, और अगर बोई भी जाती है, तो उसे महत्वपूर्ण फलन नहीं

माना जाता। 1961-62 में भारत में कुल 1 करोड़ 87 लाख एकड़ भूमि में कपास की खेती की गई।

कपास की खेती के लिए मुख्य रूप से ऐसा खेत चाहिए, जिसकी मिट्टी नरम और पोली दुमट हो, ताकि उसमें पानी और हवा रिस-रिस कर अन्दर तक पहुँच सकें।

भारत में कपास की उपज बढ़ाने और उसकी किस्म सुधारने के गिनसिले में बहुत-सी समस्याएँ आती हैं। यह कृषि विज्ञान के पंडितों के लिए काफी दिलचस्पी का विषय है। जिन तरीकों से कपास की काश्त को अच्छा बनाया जा सकता है, उनमें से कुछ तरीके नीचे दिए जाते हैं।

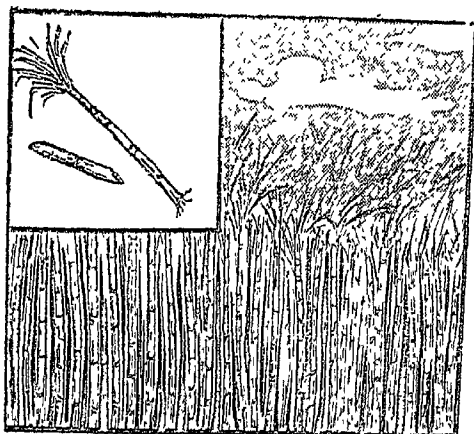
कपास की कई किस्में पैदा की गई हैं। ऐसे अनुभवों में मालूम हुआ है कि कपास की कीमत केवल कच्ची रुई के वजन पर ही नहीं, बल्कि उगते रेशों (तन्तु) की लम्बाई, रंग और धारीकी पर भी निर्भर है। आजकल भारत में उगने वाली कपास की नई किस्मों में ये सब गुण पाए जाते हैं।

कपास की बुवाई का समय अप्रैल या मई है। पहली बरसात में भी बुवाई की जाती है, लेकिन अक्सर वह जाड़ों तक तैयार नहीं हो पाती। कपास 2 से 3 फुट की दूरी पर सीधी पातों में बोई जानी चाहिए। पातों के बीच की ठीक दूरी बीच की किस्म देख कर ही तय करनी चाहिए।

खाद से उपज बढ़ने के साथ-साथ कपास की किस्म भी सुधरती है। कपास के खेत में डाली जाने वाली खाद में नाइट्रोजन होना खास तौर से जरूरी है। खेत में मटर, चना, सेजी या मँथरा बोने के बाद कपास बोने से नाइट्रोजन की जरूरत किसी हद तक पूरी हो जाती है। पर लगभग ढाई मन अमोनियम सल्फेट या चार से पांच मन तक खली और अमोनियम सल्फेट मिला कर खेत में डालना बहुत लाभदायक होता है। ये खादे दो बार में डालनी चाहिए—एक बार बोते समय और दूसरी बार फूल निकलते समय।

गन्ना

गन्ने की फसल पूरे भारत में होती है। 1961-62 में 59 लाख एकड़ भूमि में इसकी खेती की गई। यो गन्ना खास तौर पर उन इलाकों की फसल है, जो काफी गर्म हो, लेकिन भारत में गन्ने की खेती के कुल क्षेत्र का तीन-चौथाई भाग सिंधु-नागा के मैदानों में है, जो भूमध्य रेखा से काफी दूर पड़ते हैं।

गन्ने की फसल और पौधा

कोयम्बटूर गन्ने के बीजों से उपज बहुत होने लगी है। इसलिए गन्ने की खेती में भ्रम मेहनत और सावधानी की कमी आती जा रही है। लेकिन गन्ने की मेहनत और सावधानी, दोनों की बहुत जरूरत है। कोयम्बटूर के बीज से गन्ने की पैदावार इयोढी हो जाती है। पूरे भारत में 100 के पीछे 80 किसान अब कोयम्बटूर गन्ना ही बोते हैं। यदि अधिक ध्यान दिया जाए, तो गन्ने की उपज और भी बढ़ सकती है। गन्ने को अच्छी भूमि, हल्की चिकनी मिट्टी और खूब पानी मिलना चाहिए। भूमि की कई बार जुताई होनी चाहिए। गन्ने के खेतों में नई किस्म का हल, जिसमें फाल चौड़ा होता है, और मिट्टी बटुरती आती है, चलाने से मेहनत और खर्च कम बैठता है। बुवाई के समय गन्ना काटते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कटे हुए टुकड़ों में बीमारी बिल्कुल न हो।

उत्तर भारत में गन्ने की बुवाई फरवरी-मार्च में की जाती चाहिए। इससे फसल दिसम्बर या जनवरी में कटने लायक हो जाती है। दक्षिण भारत में फसल 18 से 24 महीनों में तैयार होती है। लेकिन उपज ज्यादा होती है। इन फसलों को नाइट्रोजन

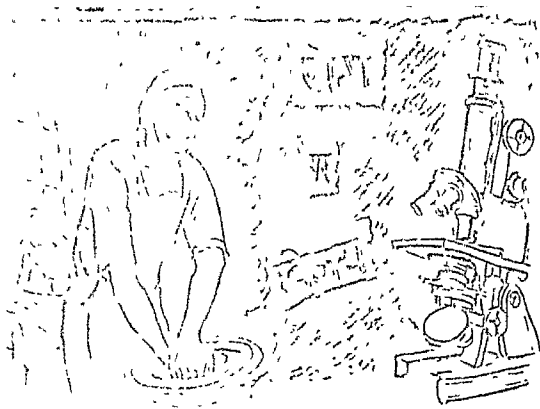
की खाद बहुत चाहिए। वरसात में हरी खाद डालने में भी बड़ा लाभ होता है। बुवाई के समय एक एकड़ के पीछे आधा मन और अंकुर निकास आने के बाद एक एकड़ के पीछे साढ़े तीन मन अमोनियम सल्फेट डाल देने से फसल बहुत बढ़िया हो सकती है।

अन्य फसलें

इसके अलावा आलू, गाजर, अकरकंद, आदि की भी फसलें हैं। ये चीजें पाने के काम आती हैं। इनमें आलू सबसे महत्वपूर्ण है। यह हर तरह की जमीन में और हर तरह के मौसम में लगाया जाता है। इसकी उपज बहुत होती है और खाने की चीजों में यह बहुत सस्ता बैठता है। आलू को भारत में आए लगभग 300 वर्ष हुए हैं। 1961-62 में भारत भर में करीब 9 लाख एकड़ भूमि में आलू की खेती की गई। भारत में आलू की उपज का औसत एक एकड़ के पीछे 100 मन है। खेती अच्छी तरह की जाए, तो उपज इससे कहीं अधिक हो सकती है।

आलू के लिए मिट्टी हल्की और सिंचाई अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए लसदार मिट्टी सबसे अच्छी होती है। बुवाई के पहले खेत अच्छी तरह जोत कर तैयार किया जाता है। कई बार सरावन चलानी पड़ती है। आलू खाद भी बहुत लेता है। एक फार्म में मन भर नाइट्रोजन और फास्फोरिक एसिड, आधा मन पोटाश और दस टन मामूली खाद डालने पर बहुत बड़ा और अच्छी किस्म का आलू पैदा होगा।

आलू की फसल तैयार होने में बीज की किस्म के हिसाब से अक्सर 3 से 5 मास लगते हैं। उत्तरी भारत में बुवाई जाड़े में या बसन्त में की जाती है। अधिकतर खेत सितम्बर-अक्तूबर में बो दिए जाते हैं। समतल खेत में क्यारिया लगा कर आलू डेढ़-डेढ़ फुट के फासले पर बनी कतारों में बोया जाता है। एक एकड़ में 10-15 मन बीज लगता है। मक्का या तम्बाकू के बाद खेत में आलू बोने से फसल अच्छी होती है। आलू की फसल में बहुत-सी बीमारियां लगने का भय रहता है। इसकी सावधानी बहुत आवश्यक है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य

अकेले रह कर मनुष्य का काम नहीं चल सकता। इसलिए वह परिवार बना कर रहता है। इसी तरह कोई परिवार भी अन्य परिवारों से अलग रह कर अपना काम नहीं चला सकता। इसी कारण बहुत-से परिवार मिल कर एक समाज बनाते हैं। इस बात ने यह नतीजा निकलता है कि मनुष्य समाज में रहने वाला एक जीव है।

बहुत-से लोगों के एक मुहल्ले, गांव या शहर में मिल-जुल कर रहने से कितनी ही ऐसी समस्याएँ पैदा हो जाती हैं, जो मनुष्य के अकेले रहने से पैदा न होती। उन समस्याओं में सबसे बड़ी यह है कि आपस के सम्बन्ध कैसे हो—आपस में मिल कर रहना, झगडा-फसाद न करना, आपसी सहयोग द्वारा पूरे समाज के हित में काम करना, ऐसी बातें न करना, जिनसे समाज को हानि पहुँचे। ये ऐसी बातें हैं, जिन्हें हर युग के लोग मानते आए हैं। पर आदमी अभी इतना भला नहीं बन सका है कि बिना किसी भय के, बिना किसी शासन के, अपने-आप ही समाज के हित के काम करता रहे।

इसलिए लोगों ने मिल-जुल कर समाज के राजकाज और आर्थिक जीवन को ठीक रखने के लिए राज्य और कानून बनाए। लोगों ने यह भी देखा कि बिना किसी पावन्दी के जहा-तहा जूठन फेंक देने से या पेशाब-पाखाना कर देने से भविष्य और दूसरे जहरीले कीड़े पैदा हो जाते हैं। ये कीड़े हवा और पानी को गंदा करते हैं, बाजार में विकने वाली चीजों पर बैठ कर उन्हें गंदा करते हैं और इस तरह पूरे समाज में तरह-तरह की बीमारियाँ फैलाते हैं। तब लोगों ने मिल-जुल कर यह सोचा कि हवा

ता चिह्न नहीं है, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य का मतलब यह है कि आदमी का शरीर और उसके नाभ-माथ उसका मस्तिष्क और उसका सामाजिक जीवन भी ठीक हो।

जीवन के लिए ताजा और साफ हवा बहुत जरूरी है। आदमी सास के द्वारा गूढ़ हवा, यानी कार्बन-डाइ-ऑक्साइड, अपने फेफड़ों के भीतर खींचता है, और गंदी हवा, यानी कार्बन डाइ-ऑक्साइड, बाहर निकालता है। उस गंदी हवा के साथ-साथ भाप या पानी के छोटे-छोटे कण भी मांस के साथ बाहर निकलते रहते हैं। इसके अलावा धुआँ, सबते हुए पेड़-पौधों से निकलने वाली गैस और घरों से उड़ने वाली तरह-तरह की दुर्गंध भी हवा को गंदा करती रहती है। ऐसी हालत में जब सैकड़ों-हजारों आदमी एक साथ या पास-पास रहेंगे और वहाँ साफ और ताजा हवा मिलने का ठीक से प्रबन्ध नहीं होगा, तब लोगों के मांस या छींक के साथ निकलने वाली कार्बन डाइ-ऑक्साइड या रोग के कीटाणुओं को ही नाभ मांस के साथ अपने फेफड़ों के अन्दर खींचेंगे। ऐसी गंदी और विपैली हवा में सास लेकर वे बीमारियों के शिकार होंगे।

उसलिए इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि हवा साफ रहे। इस काम में प्रकृति हमारे बराबर सहायता करती रहती है। फिर भी हमारे मकान ऐसे होने चाहिए, जिनमें हवा सूब आए। सड़के साफ रहनी चाहिए। घरों के चारों ओर खुली जगह और वाग-वगीचे होने चाहिए, सिनेमा, स्कूल, पचायत घर, आदि की इमारतें ऐसी होनी चाहिए कि भीतर की गंदी हवा आसानी के साथ बाहर निकल जाए। कारखानों की चिमनियाँ काफी ऊँची होनी चाहिए, ताकि उनसे निकलने वाली गैस बहुत ऊपर जाकर हवा में मिल जाए। सड़ी-गली चीजे या मरे हुए जानवर बस्ती में या बस्ती के आसपास नहीं पड़े रहने चाहिए। हवा को साफ और सार्वजनिक स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए यह सब करना आवश्यक है।

छींक मार रहा मनुष्य

जिस प्रकार हवा के बिना जीना असम्भव है, उसी प्रकार पानी के बिना भी मनुष्य का जीना कठिन है। पानी साफ न मिले, तो उसमें भी बहुत-सी बीमारिया फैलती हैं। इसलिए हर मनुष्य को पीने के लिए साफ पानी मिलना जरूरी है। साफ पानी की पहचान यह है कि वह बरतने में चमकीला हो, पीने में स्वादिष्ट हो और उसमें किसी प्रकार की रगत और गंध न हो। बहुत-सी जगहों के पानी में नमक या दूसरे खनिज पदार्थ अधिक घुले होते हैं। कहीं-कहीं गंदी और गंदी-गंदी चीजें घुल कर पानी में मिल जाती हैं, जिसके कारण पानी में बीमारियों के उत्पन्न छोटे-छोटे कीड़े पैदा हो जाते हैं, जो दिखाई तक नहीं देते। ऐसी जगहों का पानी स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकर होता है।

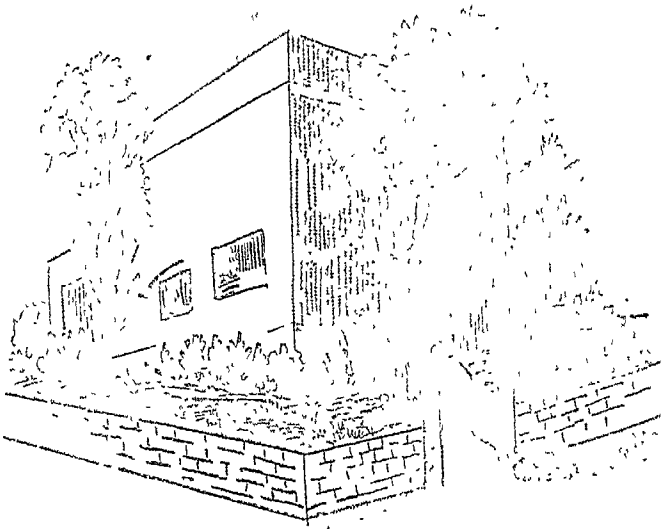
नल का पानी सबसे अच्छा होता है। हाथ के कुएं का पानी भी काफी अच्छा होता है, पर नल या हाथ के कुएं सब जगह नहीं होते। इसलिए अधिकतर लोग कुओं का पानी पीते हैं। पर बहुत-से कुओं का भी पानी पीने लायक नहीं होता। आम तौर से, ऐसे कुओं का पानी पीना चाहिए, जो काफी गहरे हों, जो एक निश्चित समय के बाद बराबर साफ किए जाते हों, जिनमें हर महीने पोटाय छोटी जाती हो और जिनकी मुंडेर इतनी ऊंची हो कि गंदगी बाहर से बह कर उनमें न गिरे। कुएं के चारों ओर सफाई रखनी चाहिए। अच्छा तो यह है कि कुएं को टिन से ढा दिया जाए, जिससे हवा के साथ उड़ कर न तो उसमें घास-पात गिर सके और न ही उड़ती चिटियों की बीट। कुछ लोगों का कहना है कि पानी को उवाल कर पीना ही सबसे अच्छा है।

इसी प्रकार, खाने की चीजों को साफ रखना भी बहुत जरूरी है। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि खाने की किस चीज का किस चीज के साथ मेल है, और किस चीज का मेल नहीं है। कौन चीज कितनी खाई जाए, इसका ध्यान रखना भी जरूरी है, क्योंकि उनका केवल साफ होना ही काफी नहीं है। उनमें आपस में सन्तुलन का होना भी जरूरी है, नहीं तो स्वास्थ्य बिगड़ने का डर रहता है—सफाई की इन सब बातों के साथ ही, जहां तक हो सके, रोटी, चावल आदि के साथ हरी सब्जी भी काफी मात्रा में खानी चाहिए। हरी साग-सब्जी को अच्छी तरह धोकर खाने से पेट की बहुत-सी बीमारिया नहीं होती। इसलिए उनके गुण और बचन का भी ध्यान रखना चाहिए। चूहे या दूसरे जानवर खाने की चीजों को गदा न करने पाएं। मिठाई की दुकानों और होटलों में खूब सफाई रहनी चाहिए। दुकानों और होटलों की सफाई पर सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग को नजर रखनी चाहिए। उसे

इस बात पर भी रोक लगानी चाहिए कि दूध, मक्खन, तेल, घी, मसाले, आटे और दूसरी चीजों में दुकानदार मिलावट न करें।

घर को हवादार और ऊंची जगह पर बनाना चाहिए, जहां धूप और रोशनी खूब अच्छी तरह पहुंच सके। मकान का खूब पूरब की ओर रहना अच्छा है, जिससे सुबह-शाम घर में धूप पहुंचती रहे। जाड़े के दिनों में इससे बहुत आराम मिलता है। कमरों में दरवाजों के साथ-साथ खिड़कियों का होना जरूरी है और वे आमने-सामने हों, जिससे हवा आर-पार जा सके। कमरों की ऊंचाई कम-से-कम बारह फुट होनी चाहिए। दरवाजे छः फुट ऊंचे और तीन फुट चौड़े अच्छे रहते हैं। कमरों का फर्श ढलुवां हो, जिससे पानी आसानी से बह जाए और सीलन पैदा न हो। मकान के चारों ओर पेड़-पौधे हों, तो बहुत ही अच्छा है। उनसे घर ठंडा रहता है और गर्मी कुछ कम हो जाती है। पर पेड़-पौधे घर से बिल्कुल सटे हुए न हों। इससे सीलन पैदा हो जाती है। रसोईघर भी हवादार होना चाहिए, जिससे चूल्हे का धुआं और रसोई की गंध आसानी से बाहर निकल जाए। इसके लिए रसोईघर में चिमनी जरूर लगानी चाहिए। इक्के-दुक्के मकान का साफ-सुथरा या ढंग से बना होना काफी नहीं होता। मुहल्ले या गांव के सभी मकानों को वैसा ही होना चाहिए। बेढंगे या गंदे घरों में रहने वालों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और उनकी या उनके कारण पैदा होने वाली बीमारियों से साफ मकान वाले भी नहीं बच पाते। लेकिन अगर घरों के बीच काफी फासला और खुली जगह हो, तो एक हद तक साफ मकान वालों का बचाव हो जाता है।

कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं, जो इक्के-दुक्के लोगों को ही लगती हैं, मगर कुछ ऐसी भी होती हैं, जो एक से दूसरे तक फैलती रहती हैं। उन्हें छूत की बीमारियां कहते हैं। ताऊन, हैजा, चेचक, दिक्, इन्फ्लुएंजा, पीलिया, डिप्थीरिया, खसरा, काली खांसी, गलसुजा, आदि ऐसी ही बीमारियां हैं। कोढ़ की बीमारी भी उन्हीं में से एक है, पर वह वर्षों साथ रहने के बाद लगती है। इन्हें रोकने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य के महकमे की देख-रेख के अलावा हर आदमी का सहयोग भी जरूरी है। ऊपर बताई गई छूत की बीमारियों में से अधिकतर ऐसी हैं, जो कीड़े से पैदा होती हैं। बीमार के सांस लेने, खांसने, थूकने और बात करने से उन बीमारियों के कीड़े बाहर निकल कर दूसरों को भी लग जाते हैं। इसलिए रोगी को खांसते समय अपने मुह पर कपड़ा रख लेना चाहिए, और जहां-तहां थूकना नहीं चाहिए। उसके पेशाब-पाखाना करने की जगह भी तय होनी चाहिए। जहां-तहां पेशाब-पाखाना करने से हैजा, मियादी

एक आदर्श घर

बुखार और पेटिष जैसी बीमारिया फैल सकती हैं। उनके फैलने में मक्खियों, गर्द, गंदे पानी और खाने की गंदी चीजों का भी बहुत हाथ होता है। इसलिए मक्खियों से बचना स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। खाने-पीने की चीजों की सफाई के अलावा खाना खाने से पहले और उसके बाद हाथ और नाखून की, रसोईघर की और बरतनों आदि की सफाई भी बहुत जरूरी है। एक के बरतने की चीजों को, जैसे तौलिया, कधी, साबुन, दात का ब्रुश, आदि दूसरों को नहीं बरतना चाहिए। आम तौर से जिल्द के रोग इन्हीं चीजों से फैलते हैं।

घर के लोगो को, पड़ोसियों या गांव वालों को चाहिए कि छूत के रोग की खबर सार्वजनिक स्वास्थ्य के विभाग को तुरन्त दें। छूत के रोगों को छिपाना नहीं चाहिए। इससे रोगी का रोग दूर होने में भी देर लगती है और उससे मिलने-जुलने वाले भी बीमारी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हर हालत में—रोगी का इलाज हो रहा हो तब भी—सार्वजनिक स्वास्थ्य के विभाग को रोग की खबर दे देनी चाहिए, जिससे वह दूसरों तक रोग को फैलने से रोकने के उपाय कर सकें।

ऐसे रोगी को या तो घर के किसी सबसे अलग कमरे में रखना चाहिए या उसे छूत के रोगियों के अस्पताल में भरती करा देना चाहिए। रोगी को घर में अलग रखना आसान नहीं होता, क्योंकि न तो घर में इतने कमरे ही होते हैं और न परिवार के

रोग रोग ग्रन्थ पर कुछ ध्यान ही देते हैं। इसलिए घर से अस्पताल अच्छा रहता है। जो रोग छूत के रोगी में मिलते-जुलते हैं या जो बीमारी फैली जगह से दूसरी जगहों हो जाते हैं, उन्हें पास समय तक किसी डाक्टर की देख-रेख में अलग रहना चाहिए। जिम प्रकार हैजा और चेचक का टीका लगवाए बिना और स्वास्थ्य का प्रमाणन लिए बिना रोगी को देश से बाहर नहीं जाने दिया जाता, उसी तरह चेचक यदि छूत के रोग वाले ग्रन्थ से किसी को दूसरी जगह नहीं जाने देना चाहिए।

जहां छूत की कोई बीमारी फैली हुई हो, वहां के ऐसे लोगों को भी, जो बीमार न हों, टीका और नुस्खा लगवा कर अपने-आपको रोग के कीड़े से सुरक्षित कर लेना चाहिए। टीके और नुस्खा बिना बीमारी फैले भी लगवाते रहना चाहिए। हैजे की सूई का अमर फेवल छ महीने तक रहता है। मियादी दुखार की सूई एक साल के बाद लगवा लेनी चाहिए। चेचक से बचने का टीका हर चौथे साल लगवाना चाहिए। परन्तु अगर चेचक कहीं आम्रपान फैली हो, तो टीका तुरन्त लगवा लेना चाहिए।

अगर रोग पैदा करने वाले कीड़े को मार दिया जाए, तो रोग का फैलना अपने-आप रुक जाएगा। गर्मी, धूप और कीटनाशक दवाओं से यह काम लिया जा सकता है। जहां छूत का कोई रोग फैल रहा हो, वहां के लोगों को अपने बरतन, बिछौने, तकिए के गिलाफ, तौलिए, आदि खीलते पानी में दस मिनट तक उबाल लेने चाहिए या पांच फी सदी फिनाइल, कान्गोलिक या दो फी सदी लाइसोल वाले पानी में एक घटा डुबा कर रखने चाहिए। ऐसा करने में बीमारी के कीड़े मर जाते हैं। उन्हें मारने के लिए पेशाब-पगखाने और थूकने के बरतनों में भी पांच फी सदी चूना, पांच फी सदी कारबोलिक या दो फी सदी लाइसोल डाल कर उन्हें एक घंटे तक ढक देना चाहिए। पलग, बिस्तर, कम्बल, आदि को भी झाड़ कर दिन भर धूप में सुखा लेना चाहिए। ऊनी और कीमती कपड़ों को पेट्रोल से धो सकते हैं। कमरों को कीड़े से बचाने के लिए सफेदी, गंधक का धुआं, फारमेलिन की भाप, आदि काम में लाए जाते हैं। इसी तरह, देह को कीड़े के विष से बचाने के लिए साबुन, स्पिरिट, डेटोल, आदि का इस्तेमाल किया जा सकता है।

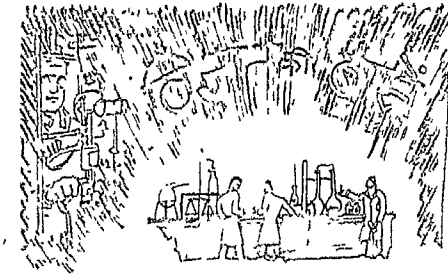
जन्मा-बच्चा के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग का खास काम है। अगर शुरू में ही रोग का पता लग जाए, तो उसका इलाज करना आसान होता है। इसीलिए अच्छे स्कूलों में समय-समय पर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच होनी रइती है। बहुत छोटे बच्चों को भी रोग से बचाव के लिए उसी तरह टीके

लगवा लेने चाहिए, जैसे बड़ों के लगते हैं। यानी हैजे के टीके छः-छः महीने पर, मियादी बुखार के एक-एक साल बाद और चेचक के हर चौथे साल। गर्भवती स्त्रियों के इलाज में बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चा होने से पहले किसी डाक्टर से समय-समय पर सलाह लेते रहना चाहिए। गर्भवती स्त्रियों की ठीक से देखभाल न होने के कारण पैदा होने वाली खराबियों को दूर करने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग जच्चा-बच्चा या प्रसूति केन्द्रों की व्यवस्था करता है। हमारे देश में ऐसे केन्द्रों की अभी बहुत कमी है।

सार्वजनिक स्वास्थ्य का अर्थ सबका स्वास्थ्य है, और सबका स्वास्थ्य तभी ठीक रह सकता है, जब सब उसके लिए यत्न करे।

प्रसूता माँ और बच्चे की देखभाल

समय पर विजय

आज से लाखों साल पहले कल-कारखाने नहीं थे। लोगों के जीवन में काम बहुत कम थे, फुरसत अधिक थी, इसलिए जो काम होते थे, वे भी धीरे-धीरे फुरसत से होते थे। यही कारण था कि पुराने लोगों को समय के छोटे-छोटे भागों का हिसाब रखने की जरूरत नहीं हुई।

उन दिनों गुफाओं में रहने वाला आदमी किसी ऊँची चट्टान की छाया से ही समय का अनुमान मोटे तौर से लगा लेता था। सुबह जब चट्टान की छाया खब लम्बी होती, तो पुरुष शिकार के लिए निकल जाते, और दोपहर को जब छाया चट्टान के नीचे आ जाती, तो वे शिकार लेकर वापस लौट आते थे। गरज यह कि वे सूरज से ही घड़ी का समय लेते थे।

चट्टानों की छाया
से समय का
अन्दाज़

जन्तर मन्तर की घूष घड़ी

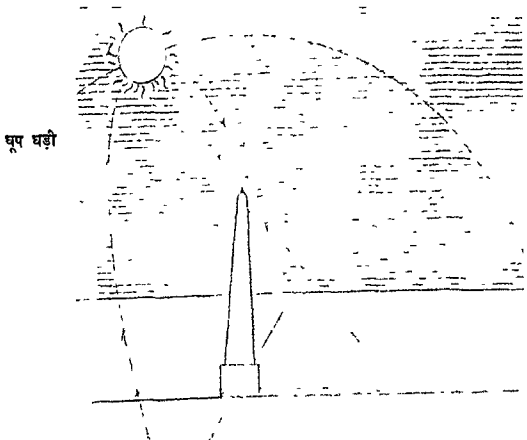
समय की इकाइयां

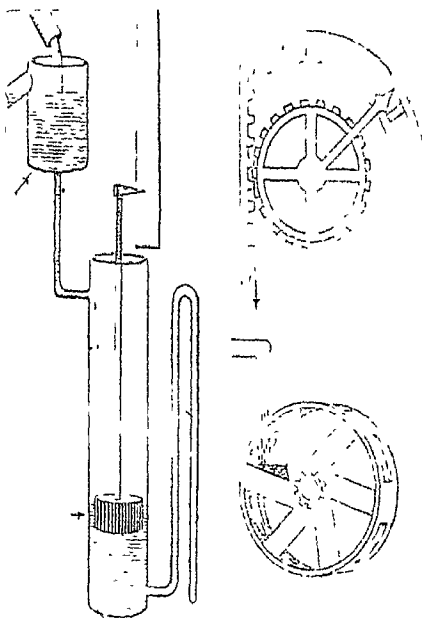
बहुत समय बाद आदमी ने खेती करना सीखा और सिंचाई की सुविधा देख कर उसने बड़ी-बड़ी नदियों की घाटियों में खेती की और घर बसाए। तब उसने देखा कि नदियों का पानी एक खास समय पर चढ़ता और एक खास समय पर उतरता है। इससे उसने यह सीखा कि यदि वह पानी को उस समय, जब वह चढ़ता है, गड़बो और तालाबों में जमा न कर ले, या खेतों को तुरन्त न सींच ले, तो उसे साल भर सूखे का शिकार होना पड़ेगा। इसका फल यह हुआ कि उसने बाढ़ का ठीक-ठीक समय जानने के लिए सूर्य, चन्द्र और ग्रहों की चाल का हिसाब लगाया और समय की इकाइयां तय करने की कोशिश की। समय की सही इकाई तय करने के लिए उसे कोई ऐसा काम बार-बार करना था, जिसके करने में हर बार बराबर समय लगे। इस बात का पता तो आदमी ने पहले ही लगा लिया था कि पृथ्वी अपना एक चक्कर पूरा करने में हर रोज लगभग एक-सा समय लेती है। इससे उसने यह परिणाम निकाला कि सूर्य के एक बार निकलने से दूसरी बार निकलने तक के समय में पृथ्वी एक बार अपनी जगह पर घूम जाती है। उस समय को उसने 'एक दिन' कहना तय किया। सूर्य, चन्द्र और ग्रहों की चाल का और भी बारीकी से हिसाब लगा कर धीरे-धीरे आदमी ने देखा कि पृथ्वी अपनी जगह पर घूमती रहती है और साथ-ही-साथ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। और यह चक्कर 365½ दिन में पूरा होता है। इसलिए उसने उस समय को, जिसमें पृथ्वी

सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है 'एक साल' का नाम दिया। फिर, उसने साल को बारह महीनों में, और एक दिन को, सुबह, दोपहर, शाम और रात में बाटा।

पर जब आदमी की सभ्यता आगे बढ़ी और उसने शहरों में रहना शुरू किया, तब उसने महसूस किया कि दिन को केवल सुबह, दोपहर, शाम और रात में बाटने से उसका काम अच्छी तरह नहीं चलता। इसलिए उसने एक दिन को 8 पहरों में बाटा और आगे चल कर उसने एक दिन को 24 घंटों में, हर घंटे को 60 मिनट में, और हर मिनट को 60 सेकंड में बांट दिया। सबसे पहले बाबुल के लोगो ने एक घंटे को 60 मिनट में और एक मिनट को 60 सेकंड में बाटा था। 60 की संख्या चुनने की वजह यह थी कि वह ऐसी छोटी-से-छोटी संख्या है, जो बहुत-सी संख्याओं से पूरी-पूरी बंट जाती है। 60 को दो, तीन, चार, पांच, छह, दस, बारह, पन्द्रह, बीस, और तीस से हम पूरा-पूरा बांट सकते हैं।

घूप घड़ी—समय की इकाइया तय हो जाने के बाद समय को नापने के साधन सोचे गए। लगभग 3,000 साल पहले घूप घड़ी बनाई गई। उसके लिए जमीन में एक डंडे को इस तरह गाड़ दिया जाता था कि वह जमीन की सतह से उस जगह

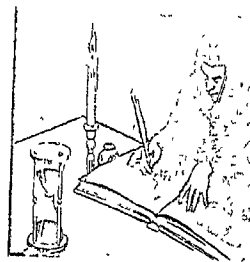
जल घड़ी

के अक्षांश के बराबर कोण बनाता हुआ झुका रहे। ठीक दोपहर को डके की छाया छोटी-से-छोटी हो जाती थी। तब छाया के सिरे पर बारह लिख दिया जाता था। फिर उस छाया के बराबर अर्द्धव्यास लेकर एक वृत्त खींचते थे और जिस तरह घड़ी के डायल पर लिखा होता है, उसी तरह वृत्त के बराबर-बराबर बारह भाग करके हर भाग पर क्रम से एक से लेकर ग्यारह तक के अंक लिख देते थे।

लेकिन वादल छा जाने पर या रात होने पर वह घड़ी बेकार हो जाती थी। इसलिए ऐसी घड़ी की जरूरत महसूस हुई, जो सूर्य के सरोसे न रहे। इसके बाद जल घड़ी और रेत घड़ी बनाई गई। जल घड़ी से समय मालूम करने का ढंग यह था कि किसी बरतन के पदे में एक बहुत छोटा-सा छेद करके उसमें पानी भर दिया जाता था और बरतन को किसी ऊंची जगह पर इस प्रकार रख दिया जाता था कि छेद ढके नहीं और उससे बूद-बूद पानी टपकता रहे। उसके ठीक नीचे एक दूसरा छिछला बरतन रख दिया जाता था, जिसमें धीरे-धीरे एक ही गति से पानी टपकता रहता था। नीचे वाले बरतन में पानी की सतह की ऊंचाई एक बंधी हुई गति से धीरे-धीरे बढ़ती रहती थी, जिसे देख कर समय की नाप की जाती थी। आगे चल कर जल घड़ी में बहुत-से सुधार किए गए। जैसे नीचे के बरतन को बेलन के आकार का बना कर उसमें टपकते हुए पानी की सतह पर लकड़ी का एक पुतला तैरा दिया जाता था। पुतले का हाथ बरतन की दीवार पर रहता था। उस दीवार पर ऊपर से नीचे तक निशान बने होते थे। बरतन में पानी बढ़ने के साथ-साथ पुतला ऊपर उठता जाता था और उसका

हाथ धीरे-धीरे एक के बाद दूसरे निशान पर पहुँचता जाता था। इस तरह घुतले का हाथ घड़ी की घंटे वाली नई का काम करता था।

कहा जाता है कि यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक अफलातून ने जल घड़ी में एक ऐसी सीटी लगाई थी, जो रोज़ मुबह 4 बजे बज उठती थी। सीटी की आवाज नून कर उसके गिष्य पढ़ने के लिए ठीक समय पर जाग जाते थे।

रेत घड़ी

अठारहवीं सदी तक जल घड़ियों का उपयोग बड़े पैमाने पर होता था। वे सस्ती थीं और उनके अन्दर पेचीदा पुर्जें न होने से उनकी मरम्मत आसानी से हो सकती थी। ब्रिटिश प्रकार की जल घड़ियों में लीवर लगे थे, जो हर एक घंटे के बाद धातु की एक गोली नीचे गिरा देने थे और यह गोली नीचे रखी हुई एक घंटी से टकरा कर टन की आवाज पैदा करती थी।

रेत घड़ी—समय के छोटे-छोटे भागों को नापने के लिए रेत घड़ी भी बनाई गई। रेत घड़ी डमरू की गकल की और कांच की बनी होती थी। बीच का हिस्सा एकदम

पतला होता था—इतना पतला कि ऊपर और नीचे के हिस्सों के बीच एक बहुत पतली नली भर रह जाती थी। ऊपर वाले ओंघे हिस्से में रेत भर दी जाती थी, जो उस नली से होकर निचले हिस्से में गिरती रहती थी। इस तरह ऊपर की कुल रेत एक खास समय के भीतर घड़ी के निचले हिस्से में पहुँच जाती थी। यूनानी लोग उस रेत घड़ी से जेब घड़ी का भी काम लेते थे। सभा-सोसायटी में भाषण देने वाले को रेत घड़ी से नाप कर एक या दो 'रेत' का समय दिया जाता था। जहाज की रफ्तार नापने के लिए या लम्बी दौड़ का समय मालूम करने के लिए भी रेत घड़ी इस्तेमाल की जाती थी। रेत घड़ी थी तो काम की चीज, लेकिन

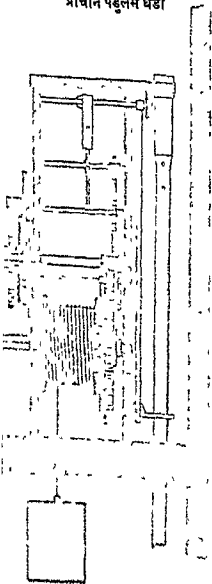
सोमबत्ती की घड़ी से समय को नाप

उसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि उससे समय का एक छोटा-सा हिस्सा ही नापा जा सकता था।

मोमवत्ती से भी समय नापने का एक तरीका निकाला गया था। मोमवत्ती पर नीचे से ऊपर तक बराबर-बराबर की दूरी पर निशान बना दिए जाते थे। मोमवत्ती के एक निशान से दूसरे निशान तक जलने में लगभग बराबर समय लगता था, इस तरह जले हुए भागों को गिन कर समय की नाप की जाती थी। परन्तु हवा के झोंको और दूसरे कारणों से भी मोमवत्ती के जलने की रफ्तार घट-बढ़ जाती थी। इसलिए मोमवत्ती की घड़ी से समय की माप हमेशा सही नहीं होती थी।

कलपुञ्जों वाली घड़ी—सन् 1000 से 1800 तक के समय को यूरोप में मध्य युग कहते हैं। उस युग के गिर्जाघरों में पादरियों को बहुत-से नियम-कायदों में बंध कर जीवन बिताना पड़ता था। इसलिए वक्त की पावन्दी के लिए घड़ी का प्रयोग सबसे पहले गिर्जाघरों में शुरू हुआ। यूरोप में तेरहवीं सदी में इस तरह की पहली घड़ी मार्को पोलो के साथ ईरान से इटली गई थी। तब उसे देख कर वहाँ पादरियों ने घड़िया बनाने की शुरू की। ईरान में इस तरह की घड़िया पहले से बनती थी।

प्राचीन पेंडुलम घड़ी

इस तरह की पहली घड़ी कमानी से नहीं, बल्कि लटकते हुए वाट के जोर से चलती थी। एक बेलन पर लिपटी रस्सी के निचले छोर पर एक बाट बघा रहता था। वह वाट अपने वजन की वजह से धीरे-धीरे नीचे सरकता जाता था और उसके साथ-साथ बेलन भी घूमता जाता था। बेलन से दातेदार पहिए जुड़े होते थे, जो बेलन के साथ-साथ हरकत करते थे। उन्हीं पहियों से जुड़ी हुई एक सूई डायल पर चलती थी, और समय बतलाती थी। घड़ी बनाने का यह ढंग यूरोप वालों ने ईरानियों से सीखा था।

पर उस घड़ी में खराबी यह थी कि वाट ज्यों-ज्यों नीचे सरकता जाता था, त्यों-त्यों उसके नीचे गिरने की रफ्तार बढ़ती जाती थी। इसलिए घड़ी तेज चलने और गलत समय देने लगती थी। बाद में उस खराबी को दूर करने के लिए उसमें 'एस्कोपमेंट' नाम का एक पुर्जा लगाया गया, जिसकी मदद से घड़ी की चाल एक-सी

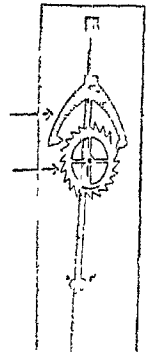

गैलीलियो द्वारा पेंडुलम के सिद्धान्त
का 1583 में आविष्कार

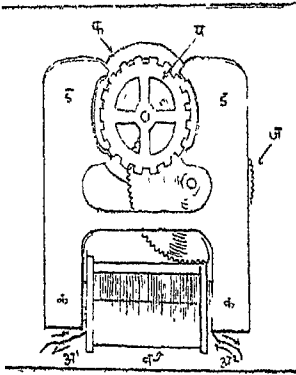
रहने लगी। उन घड़ियों के पुर्जे भारी-भरकम होते थे और उन्हें अक्सर लोहार ही ठोक-पीट कर तैयार करते थे। मिसाल के लिए, सन् 1380 में बनी पेरिस की एक घड़ी में लटकने वाले बाट का वजन 250 सेर था और व्यास एक फुट। उससे चलने वाले दातेदार पहियों का व्यास डेढ़ फुट था। वह घड़ी 500 वर्ष तक पेरिस की जनता को सही समय बताती रही थी, और वह पेरिस के संग्रहालय में आज भी मौजूद है।

पेंडुलम वाली घड़ी—आजकल की दीवार घड़ी की चाल को साधने के लिए एक लटकन का उपयोग किया जाता है, जिसे पेंडुलम कहते हैं। लगभग 400 साल पहले यूरोप में दूरबीन का रिवाज चलाने वाला गैलीलियो नामक वैज्ञानिक इटली में पीसा नगर के एक गिर्जे में प्रार्थना करते गया। उस गिर्जे की छत से झाड़-फानूस के लैम्प लटक रहे थे, जो हवा से झधर-उधर झूल रहे थे। उसने अन्दाजा लगाया कि लैम्प को झधर से उधर झूलने में बराबर समय लग रहा था, चाहे झूलने की जगह का विस्तार कम हो या ज्यादा। इस पर गैलीलियो ने अपने अन्दाजे की सच्चाई परखने के लिए अपने हाथ की नाडी की चाल से लैम्प के झूलने का समय नापा और उसने पाया कि उसका अन्दाजा बिल्कुल सही था। गैलीलियो की इसी खोज की बुनियाद पर पेंडुलम वाली घड़ी की ईजाद हुई। बाद में घड़ी के दातेदार पहियों को हलकत देने के लिए लटकने वाले बाट की जगह कमानी का उपयोग किया जाने लगा और घड़ी की चाल को एक-सा बनाए रखने के लिए एस्केपमेंट के साथ पेंडुलम लगाया गया।

झूलता हुआ पेंडुलम जब एक खास जगह पहुँचता है, तब उसके सिरे पर लगा एस्केपमेंट का पहिया लगर की पकड़ से छूट कर केवल एक

पेंडुलम घड़ी को कैसे चलाता है

विजली की घड़ी का भीतरी भाग

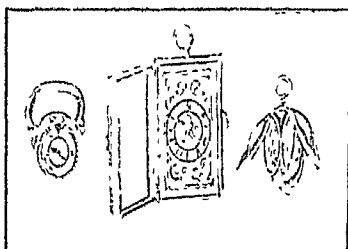
तरह बना रहता है कि जब एस्केपमेंट का पहिया 60 बार घूमे, तब मिनट की सूई का पहिया एक बार घूमे, और जब मिनट वाला पहिया 60 बार घूमे, तब घटे वाली सूई का पहिया केवल एक बार घूमे ।

यात्रियों की सुविधा के लिए वाद में जेब घडिया और कलाई घडिया भी बनी । उनमें घडी की चाल साधने के लिए पेडुलम के वजाय बालकमानी काम में लाई जाती है । बालकमानी के खुलने और बंद होने से लगर इधर-उधर हिलता है । लगर के हिलने से एस्केपमेंट का पहिया एक-एक सेकंड के वाद एक-एक दाता घूमता रहता है । जेब या कलाई की घडियों के पहिए भी कमानी की ऐठन के वल ही घूमते है ।

विजली की घड़ी—बड़े-बड़े होटलो या कारखानो में, जहा पचासो दीवार घडिया लगी रहती है, रोजाना सब घडियों में कूक भरना झंझट का काम है । फिर, उन सबकी चाल को एक-सा बनाए रखना भी आसान नहीं है । इसलिए अब अबसर उन जगहो में विजली से चलने वाली घडिया लगाई जाती है । विजली की घडी में कमानी और एस्केपमेंट लगाने की जरूरत नहीं होती, और न उसमें पेडुलम और लगर ही होते है । इसीलिए चलते समय उनमें टिक-टिक की आवाज नहीं होती । उनके अन्दर विजली की मोटर लगी रहती है । मोटर के घूमने की रफ्तार इस बात पर निर्भर होती है कि ए० सी० विजली एक सेकंड में कितनी बार अपनी दिशा बदलती है । जब तक उसकी दिशा बदलने की रफ्तार एक-सी रहती है, तब तक घडी की चाल भी एक समान रहती है । विजली से घडी को चलाने में विजली का खर्च भी बहुत कम होता है । एक यूनिट में घडी महीनो चल सकती है । एक यूनिट विजली की कीमत 25-30 नए पैसे होती है ।

दांत आगे खिसक कर रुक जाता है और जब पेडुलम द्वारा उसी जगह पहुंचता है, तब एस्केपमेंट का पहिया लंगर से छूट कर फिर एक दांत आगे खिसक जाता है । पेडुलम की लम्बाई इतनी रखी जाती है कि हर एक सेकंड के बाद वह एस्केपमेंट के पहिए को हरकत देता रहे । इस तरह एस्केपमेंट का पहिया हर एक सेकंड के बाद एक-एक दांत आगे खिसकता रहता है । एस्केपमेंट के पहिए का सम्बन्ध दूसरे दातदार पहियों के द्वारा मिनट और घटे की सूई से इस

कुछ प्रदूषित घड़िया

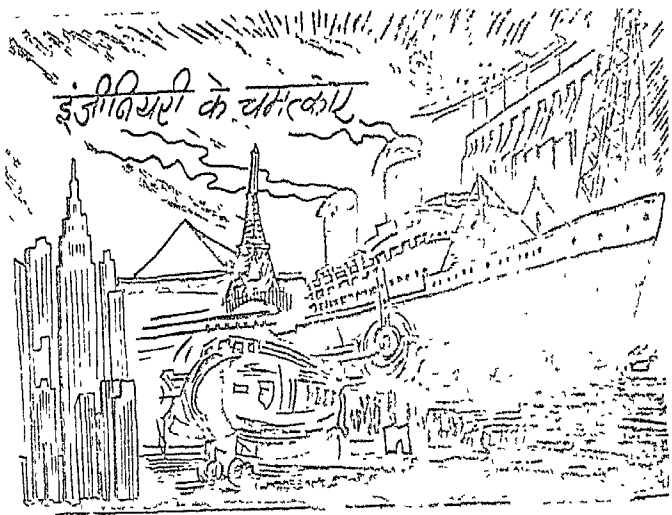

बड़े आकार की घड़िया अक्सर विजली से चलाई जाती हैं। उदाहरण के लिए, लिवरपूल नगर में 220 फुट ऊंची मीनार पर एक बहुत बड़ी घड़ी लगी हुई है, जिसके डायल का व्यास 25 फुट है। वैसे ही चार घड़ियां मीनार के चारों ओर लगी हैं। डायल पर लिखे अंक करीब-करीब एक-एक गज लम्बे हैं। सूइयों की लम्बाई 14 फुट और उनके बीच की चौड़ाई 3 फुट है। भीतर के कल-पुर्जों समेत घड़ी का वजन 50 मन है। प्रतिदिन 10 वजे दिन को ग्रीनविच की वेधशाला से उस घड़ी का समय मिलाया जाता है। वह घड़ी इतने कुशल कारीगर ने तैयार की है कि हफ्ते भर में उसके समय में केवल दो सेकंड का अन्तर पड़ता है।

जमीन पर लिटाई हुई शायद सबसे बड़ी घड़ी दक्षिण अफ्रीका के रैण्ड हवाई अड्डे पर है। उसके डायल का व्यास 30 फुट है। मीलों ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज से घड़ी के डायल पर आसानी से समय देखा जा सकता है।

समय का सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेधशालाओं में क्रीमती यन्त्र लगे रहते हैं। वहाँ दूरबीन की सहायता से आसमान के सितारों को देख कर ठीक-ठीक समय मालूम किया जा सकता है। फिर, उसी समय के अनुसार लोग अपनी घड़ियों का टाइम सही करते हैं। रेडियो द्वारा दिन में कई बार सही समय का ऐलान किया जाता है।

चार-पाच सौ साल पहले हमारे देश में भी विद्वानों ने जयपुर, वाराणसी, दिल्ली, आदि में समय की सही जानकारी प्राप्त करने लिए वेधशालाएँ बनाई थीं। दिल्ली के जन्तर मन्तर में लगी घूप घड़ी और दूसरे यन्त्र अब भी ठीक हालत में मौजूद हैं।

(1) स्वेज नहर

एशिया और अफ्रीका के महाद्वीप जहाँ पहले कभी एक-दूसरे से जुड़े हुए थे, वहाँ अब एक बहुत बड़ी नहर है। उस नहर को स्वेज नहर कहते हैं। वह भूमध्यसागर को लाल सागर से जोड़ती है। पर स्वेज नहर सिंचाई की नहर नहीं है, वह यूरोप और एशिया के बीच जहाजों के आने-जाने का रास्ता है।

पुराने जमाने में जब स्वेज नहर नहीं थी, यूरोप के व्यापारी जहाज पूरे अफ्रीका का चक्कर लगा कर भारत आते थे। पर स्वेज नहर के खुल जाने के बाद यूरोप और दक्षिण एशिया के बीच की दूरी बहुत कम हो गई है। अब भारत आने के लिए जहाजों को अफ्रीका का चक्कर नहीं लगाना पड़ता और इस नहर के कारण जहाजों का रास्ता पहले से 5,000 मील कम हो गया है।

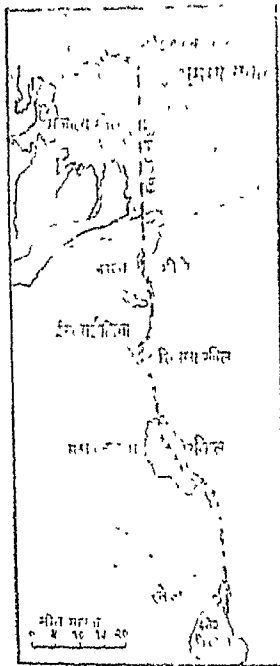
स्वेज नहर के किनारे एक जगह ताबे की एक बहुत बड़ी मूर्ति खड़ी है। वह मूर्ति एक फ्रांसीसी राजदूत और इंजीनियर की है, जिसका नाम लेस्सप्स था। लेस्सप्स ने ही आजकल की स्वेज नहर का नक्शा बनाया था और उसी ने खुदाई की देख-रेख की थी। उसी ने इस काम के लिए एक स्वेज कम्पनी भी बनाई थी। लेस्सप्स की मूर्ति

को सर्तियों भूजा दक्षिण की ओर उठी हुई गन्ता यन्त्रों की है। उस सर्ति से नीचे फ्रेंच भाषा में लिखा है: "अब राष्ट्रों के यन्त्रों यन्त्रों का द्वार गोल देना के लिए"। सचमुच ही स्वेज नहर के बन जाने ने कम-से-कम यूरोप के लोगों के लिए दक्षिण एशिया के देशों के द्वार खुल गए। दक्षिण एशिया में ही भारत जंगा देश था, जिसे 'शाने की चिड़िया' कहा जाना था। इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि स्वेज नहर के खुलने से यूरोप के लोगों को ऐसा लगा, मानो उनके लिए समूची धरती का द्वार खुल गया हो।

एम० व लेस्सप्ट

थो, स्वेज नहर भूमध्यसागर और लाल सागर को जोड़ने वाली पहली नहर नहीं है। निजार्त के लाभ के लिए इन दोनों सागरों को जोड़ने का विचार सबसे पहले आज से चार हजार साल पूर्व मिस्र के सम्राट् ऐसोस्त्रिस को सूझा था। बड़ी मेहनत और काफी लागत से उसने यहाँ पहली नहर खुदवाई थी। सदियों तक उस जमाने के बड़े-से-बड़े जहाज उस नहर से दोनों सागरों के बीच आते-जाते रहे। फिर जब मिस्री सभ्यता की अवन्ति का समय आया, तब देख-रेख न हो सकने के कारण ऐसोस्त्रिस की खुदवाई नहर में मिट्टी भर गई। उसके बाद ईरानियों का जमाना आया। ईसा से पाच सौ साल पहले ईरान के सम्राट् दारा ने मिस्र को फतह किया। दारा ने उस नहर को फिर से ठीक कराया। सैकड़ों बरस दारा की बनवाई नहर से जहाज आते-जाते रहे।

स्वेज नहर का चित्र

ईरानियों का भी जमाना खत्म हुआ। सातवीं सदी ईसवी में अरबों ने मिस्र को फतह किया। खलीफा उमर ने नए सिरे से जांच-पड़ताल करा कर वहां एक नहर खुदवाई, जो सदियों तक काम देती रही। अरबों का भी दौर समाप्त हुआ। नहर में फिर मिट्टी भर गई। फ्रांसिसियों ने खलीफा उमर की नहर को ही साफ करा कर और अधिक चौड़ा करके उसे स्वेज नहर का नाम दिया।

13वीं और 14वीं सदी में तुर्की का साम्राज्य शक्तिशाली हो गया और पश्चिम यूरोप के लिए तुर्की से लेकर भारत आदि आने-जाने का रास्ता बंद हो गया। तब कोलम्बस और वास्को-दे-गामा जैसे यूरोप के साहसी नाविक भारत पहुंचने के लिए नया रास्ता खोजने निकले। वास्को-दे-गामा अफ्रीका का चक्कर लगा कर 20 मई, 1498 को भारत के मलाबार तट पर पहुंचा, और मलाबार

के राजा जमोरिन का पत्र लेकर अपने देश पुर्तगाल लौट गया। उसके बाद अफ्रीका के किनारों का पूरा चक्कर काट कर यूरोप से दक्षिण एशिया को जहाज आने-जाने लगे।

पर वह रास्ता आसान नहीं था। एक तो आठ-नौ हजार मील की दूरी तय करना जटिल काम था, दूसरे अफ्रीका के किनारों पर यूरोप के समुद्री लुटेरों, जहाज लिए, जगह-जगह घूमते थे। हमलें का डर बराबर बना रहता था। इसलिए यूरोप के लोगों ने यह सोचना शुरू किया कि जो हो, उन्हें अब लाल सागर के रास्ते भारत आदि पहुंचने का रास्ता निकालना ही पड़ेगा।

लेससप्ल फ्रांस के राज-प्रतिनिधि की हैसियत से मिस्र आया। उसने धरती को फिर से काट कर स्वेज नहर बनाने का नक्शा तैयार किया। 1854 में उसने अपनी योजना मिस्र के बादशाह सईद पाशा के सामने रखी और उसके लिए धन मांगा। सईद पाशा ने स्वीकार कर लिया। सईद पाशा के अलावा फ्रांस के धनी व्यापारियों ने भी इस काम में कुछ धन लगाने का फैसला किया।

बादशाह सईद पाशा

1858 में काम शुरू हो गया। उन दिनों खुदाई की वैसी मशीनें नहीं थी, जैसी आजकल हैं। सारा काम हाथ से ही करना पड़ता था। मीलों दूर जाकर नील नदी से पानी ढोकर मजदूरों के लिए लाना पड़ता था। शुरू में मिस्त्र के बादशाह ने नहर खोदने के लिए 25,000 मजदूर नियुक्त किए थे, जिन्हें हर तीसरे महीने बदल दिया जाता था। उन्हीं तीन महीनों में अनेक मजदूर कड़ी धूप, सख्त मेहनत और प्यास के शिकार होकर प्राण गवा देते थे। दस साल की लगातार मेहनत के बाद नहर तैयार हुई। उन दस बरसों में लगभग 1,20,000 मिस्री मजदूरों ने इस काम में अपने प्राण गवाए। एक अंग्रेज लेखक ने लिखा है कि अगर मिस्त्र के मजदूरों और कारीगरों ने गुलामों की तरह वेगार न की होती, तो दुनिया को अभी 50 बरस और स्वेज नहर की प्रतीक्षा करनी पड़ती। स्वेज नहर को बनाने में लगभग 23 करोड़ रुपये खर्च हुए, जिसमें से आधा मिस्त्र ने दिया। 17 नवम्बर, 1869 के दिन नहर का उद्घाटन हुआ। इस अवसर को शानदार तरीके से मनाने पर मिस्त्र ने भारी रकम खर्च की।

आज स्वेज नहर 100 मील लम्बी और 26 फुट गहरी है। चौड़ाई पेदी में 72 फुट, और ऊपर 190 से 328 फुट तक है।

एशिया और यूरोप के बीच सबसे निकट का रास्ता होने के कारण यूरोप के सभी देश स्वेज नहर पर अधिकार करने की कोशिश करते रहे हैं। शुरू में स्वेज नहर की मालिक 'स्वेज कम्पनी' पर मिस्त्र और फ्रांस का मिला-जुला अधिकार था। आगे चल कर ब्रिटिश सरकार ने मिस्त्र के बादशाह इस्माइल पाशा को लगभग सवा पांच करोड़ रुपये देकर स्वेज कम्पनी के सारे मिस्री हिस्से खरीद लिए। इसके बाद स्वेज कम्पनी पर ब्रिटेन और फ्रांस का अधिकार हो गया। जहाजों के आने-जाने का भाड़ा वसूल करके स्वेज कम्पनी भारी मुनाफा उठाने लगी। पर उस मुनाफे में से मिस्त्र को कुछ भी नहीं दिया जाता था। मिस्त्र के लोगों को यह बात बहुत खटकती, क्योंकि मिस्रियों की ही कुर्बानी से स्वेज नहर बनी थी। इसलिए ब्रिटिश और फ्रांसीसी सरकारें हमेशा मिस्त्र में ऐसे आदमों को शासक बनाए रखने की कोशिश करती, जो उनके इशारों पर चलता रहे। पर मिस्री जनता इस स्थिति से तग आ गई, और 1955 में कुछ देशभक्त सैनिक अफसरो ने उस समय के शासक शाह फारूक को गद्दी से उतार दिया। राजशाही के स्थान पर लोकतन्त्री सरकार कायम हो गई। थोड़े अरसे बाद कर्नल नासिर मिस्त्र के राष्ट्रपति चुने गए।

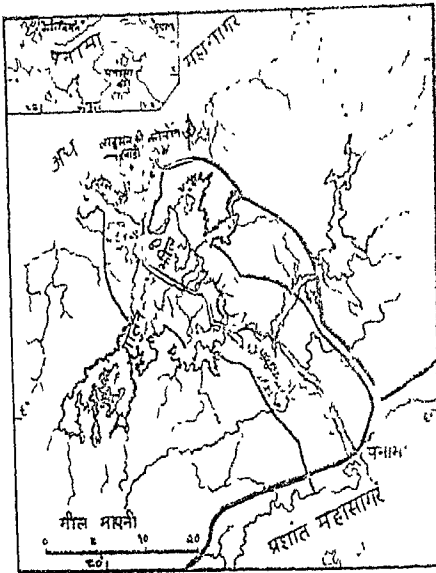
कर्नल नासिर ने राष्ट्रपति होते ही मिस्र की आर्थिक स्थिति सुधारने के प्रयत्न शुरू किए। उन्होंने ऐलान किया कि स्वेज नहर मिस्र की सम्पत्ति है। साथ ही, उन्होंने ब्रिटेन और फ्रांस को उचित मुआवजा देने का भी वचन दिया। पर ब्रिटेन और फ्रांस इस बात को सहन न कर सके। उन्होंने इजराइल के साथ मिल कर मिस्र पर हमला कर दिया। सारी दुनिया के स्वतन्त्रता प्रेमियों ने इस हमले का विरोध किया। अन्त में, संयुक्त राष्ट्र संघ में सवाल पेश हुआ, और सभी राष्ट्रों के दबाव से ब्रिटेन और फ्रांस मिस्र से अपनी फौजे हटाने पर मजबूर हो गए।

अब स्वेज नहर की मालिक मिस्र की जनता है।

(2) पनामा नहर

अमरीका की पनामा नहर ससार की सुप्रसिद्ध नहरों में है। वह उत्तरी और दक्षिणी अमरीका के बीच पनामा थल-संधि पर बनी है, और प्रशान्त महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। पनामा नहर के बनने से पहले उत्तरी अमरीका के पूर्वी किनारे से पश्चिमी किनारे की ओर जाने वाले जहाजों को दक्षिणी अमरीका का पूरा चक्कर लगाना पड़ता था। इस प्रकार सफर बहुत लम्बा हो जाता था और खर्च अधिक पड़ता था। साथ ही, रास्ते में केपहार्न के पास भयानक तूफानों से टक्कर होती रहती थी। पनामा नहर बनने से पहले सभी जहाज अमरीका पहुंचने के लिए मैगलन थल-संधि से गुजरते थे। मैगलन थल-संधि में बर्फ जमी होने के कारण कभी-कभी जहाज उसमें फस जाते थे और उन्हें बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

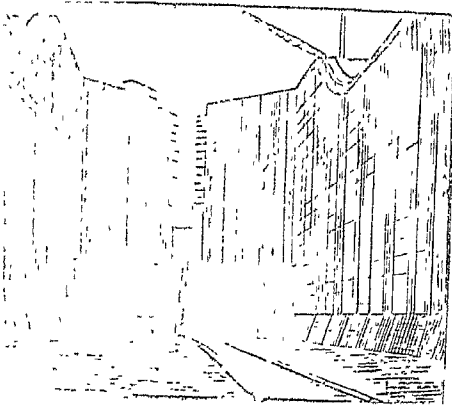
पनामा नहर का निर्माण इंजीनियरी का एक चमत्कार माना जाता है। नहर सम्बन्धी इंजीनियरी की वह, निश्चय ही, एक अद्भुत करामात है। कारण यह है कि जिस पनामा थल-संधि की भूमि पर वह बनी है, उसकी सतह वेहद नाहमवार है। बीच के भाग में क्यूलेब्रा की पहाड़ियां हैं, जो काफी ऊंची और लगभग तीस मील लम्बी हैं। इसके अतिरिक्त, जहां से नहर बनानी थी, वहां चैप्रेस नाम की एक नदी बहती थी।

पनामा नहर का चित्र

पर आदमी की बुद्धि और इंजीनियरी के कौशल ने सब कठिनाइयों को पार कर लिया। पहल तो यह निश्चय किया गया कि स्वेज की तरह पनामा नहर की सतह सब कहीं एक-सी नहीं रखी जाएगी। और दूसरे यह कि चैप्रेस नदी पर दो मजबूत बांध बना कर उस नदी को क्यूलेब्रा की पहाड़ी पर चढ़ाया जाएगा। पहले निश्चय का फल यह हुआ कि नहर की सतह सब कहीं एक-सी रखने में जो भारी खुदाई करनी पड़ती, उसकी मेहनत और उसका खर्च बच गया, हालांकि फिर भी क्यूलेब्रा की पहाड़ियों को कहीं-कहीं 500 फुट तक गहरा काटना पड़ा। दूसरे निश्चय का फल यह हुआ कि पहाड़ी प्रदेश के ऊचे भाग में चैप्रेस नदी ने न केवल एक 23 ½ मील लम्बी और विस्तृत झील का रूप धारण कर लिया, बल्कि वह पनामा नहर का मध्य भाग भी बन गई। नहर के इस मध्य भाग की सतह नहर के दोनों सिरों की सतहों से 85 फुट ऊंची है। इस झील को गातुन झील कहते हैं।

चैप्रेस नदी पर दो बांध बांधे गए। इनमें से एक को गातुन और दूसरे को गैम्बोआ कहते हैं। इन बांधों के जरिए नदी के बहाव को रोक कर पानी को समुद्र की

गातून के जल रोकने
के फाटक

सतह से 85 फुट की ऊंचाई पर जमा कर लिया गया है। स्वयं बाध 105 फुट ऊंचा है। इसमें लोहे के 17 फाटक लगे हैं, जिनसे बरसात की बाढ़ का पानी झील में से बाहर निकाल दिया जाता है। चैप्रेस नदी के पानी को बाध कर उसे झील के रूप में बदल देने के कारण पनामा नहर का पानी कभी कम नहीं हो सकता। जिस तरह झील में से फालतू पानी निकालने का प्रबन्ध है, वैसे ही पानी की आवश्यकता से अधिक आमद रोकने का भी प्रबन्ध है।

पनामा नहर की लम्बाई लगभग सवा चालीस मील है। उसे बनाने का काम सन् 1904 में शुरू हुआ और सन् 1914 में जाकर खत्म हुआ। नहर को बनाने में लगभग 50,000 मजदूरों ने काम किया। 24,00,00,000 घनगज मिट्टी खोदी गई, और लगभग 45 अरब रुपये खर्च हुए। पनामा नहर बनाने में करीब दस साल लगे और अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ पैदा आईं। परन्तु मनुष्य ने अपनी लगन, उत्साह और मेहनत से इन सब कठिनाइयों पर विजय प्राप्त की।

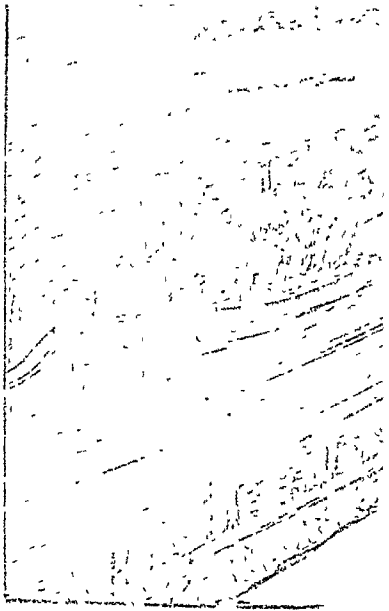
नहर खोदने में जो सबसे बड़ी कठिनाई सामने आई, वह यह थी कि नहर के इलाके में मलेरिया और दूसरे भयानक रोगों के कीड़े की भरमार थी। इसका नतीजा यह

गातून पर फालतू पानी निकालने
का बांध

हुआ कि काम करने वाले मजदूर मलेरिया और पीले बुखार के शिकार होकर भारी सख्या में मरने लगे । इस कारण खुदाई का काम जब-तब रुक जाता था । पर बाद में बीमारी के कीड़े से मजदूरों को बचाने का पूरा प्रबंध कर लिया गया, और काम तेजी से चलने लगा, ऊँची-नीची भूमि को नापने और वहाँ मशीनें आदि लगाने में लगभग तीन बरस लगे ।

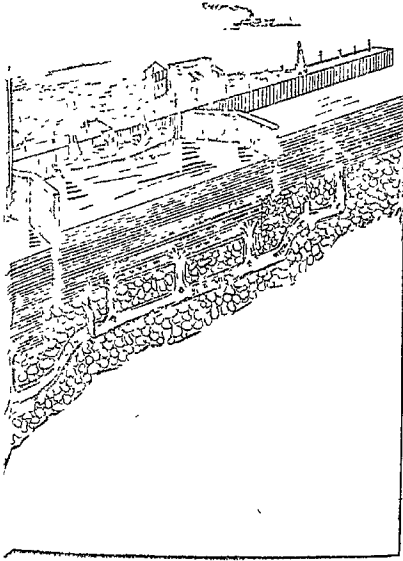
इस तरह, दस साल तक लगा-तार काम करने के बाद पनामा नहर तैयार हुई, और 15 अगस्त, 1914 को जहाजों के आने-जाने के लिए खोल दी गई । पर उसका वाकायदा उद्घाटन अमरीका के राष्ट्रपति ने 12 जुलाई, 1915 को किया ।

जल रोकने के फाटक

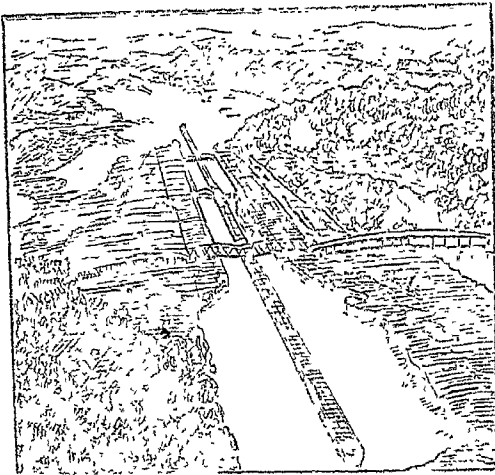
पनामा नहर की अधिक-से-अधिक गहराई 41 फुट है । स्वेज नहर के बाद दुनिया में वह दूसरे नम्बर की नहर मानी जाती है । उसका व्यापारिक महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि उसके द्वारा अमरीका के पूर्वी किनारे से पश्चिमी किनारे तक आने-जाने का मार्ग बहुत छोटा और सुगम हो गया है । अब आने-जाने में पहले से खर्च भी कम लगता है और समय की भी बचत होती है ।

पनामा नहर की सबसे बड़ी और आश्चर्यजनक विशेषता यह है कि वह धरती की ऊँची सतह पर खोदी गई है, और चैप्रेस नदी के पानी का बहाव रोक और मोड़ कर उसे ऊपर पहुँचाया गया है । इतनी ऊँचाई पर जहाजों को चढाने का प्रबंध भी कुछ कम विचित्र नहीं है । अटलांटिक महासागर से प्रशान्त महासागर में जाने के लिए जहाज पहले लाइमन की खाड़ी में पहुँचते हैं और वहाँ से पनामा नहर में दाखिल होते हैं । इसके बाद लगभग 6 मील तक पनामा के निचली सतह वाले 500 फुट चौड़े हिस्से में बेरोक-टोक चलने के बाद वे गातुन बाध के सामने आते हैं । बाध में जल रोकने के बाड़े

कैसे कार्य करते हैं

कैसे कार्य करते हैं। इनके फाटक 65 फुट लम्बे और 7 फुट मोटे हैं और इनकी ऊँचाई 47 फुट से 82 फुट तक है। जहाज जब बाड़े के फाटक के पास पहुँचने को होते हैं, तब नहर के दोनों तटों के बीच पानी के भीतर एक मोटी और मजबूत जर्जर पनबिजली के जोर से उठा दी जाती है। इससे जहाज रुक जाता है और पानी रोकने के फाटक से उनके टकराने का खतरा नहीं रहता। फिर पनबिजली के जरिए ही फाटक खोल दिए जाते हैं और जहाज बाड़े में चले जाते हैं। फिर फाटक बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद बाड़े की चार-दीवारियों में बने सुराखों से बाड़े में पानी गिरने लगता है। बाड़े में ज्यों-ज्यों पानी बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों जहाज पानी की ऊँची होती हुई सतह पर ऊपर उठते जाते हैं। इस प्रकार 30 फुट ऊँचे उठ कर वे पहले की तरह ही दूसरे जल-रोक बाड़े में पहुँचते हैं और वैसे ही 30 फुट और ऊँचा उठते हैं। अन्त में इसी तरह तीसरे बाड़े में पहुँच कर वे नहर की निचली सतह से 85 फुट ऊँचा उठ कर यातुन झील में पहुँच जाते हैं। बाड़ों के अन्दर जहाज अपने इंजिनो का उपयोग नहीं करते, क्योंकि उससे जहाज के नहर के फाटकों से टकराने का डर रहता है। इसलिए जहाजों को किनारों की पटरी पर चलने वाले रेल के इंजिन खींचते हैं। इस काम को दो से लेकर आठ तक इंजिन करते हैं। झील में फिर जहाज अपनी साधारण चाल से चलने लगते हैं। 23½ मील लम्बी झील के अन्तिम सिरे पर पहुँच कर जहाजों को दो जल-रोक बाड़ों द्वारा फिर नहर की नीची सतह पर उतारा जाता है और वे आठ मील चल कर प्रशान्त महासागर में पहुँच जाते हैं। जल-रोक बाड़ों द्वारा जहाज को नीचे उतारने या ऊपर चढ़ाने की क्रिया सचमुच ही अद्भुत है।

पनामा नहर

पनामा नहर के बनने में कितने ही ठेकेदारों का दिवाला तक निकल गया। पहले नहर बनाने का ठेका एक फ्रांसीसी कम्पनी ने लिया था, जो मजदूरों में भयंकर बीमारी फैलने, रुपये का उचित प्रवध न होने और कर्मचारियों द्वारा गवन किए जाने के फलस्वरूप दिवालिया हो गई। उसके बाद एक दूसरी फ्रांसीसी कम्पनी को ठेका दिया गया। पर उसे भी सफलता नहीं मिली। तब अन्त में नहर बनाने का काम अमरीका की सरकार के सुपुर्द किया गया और अनेक कठिनाइयों के बाद नहर का निर्माण हो सका।

पनामा नहर से अमरीका के व्यापार को बेहद लाभ हुआ है। ससार के जिन देशों का व्यापार अमरीका के पश्चिमी किनारे से होता है, पनामा नहर के कारण उनका बहुत-सा खर्च बच जाता है। युद्ध काल में तो वह अमरीका के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि युद्ध के समय उस नहर से केवल सयुक्त राज्य अमरीका ही लाभ उठा सकता है।

पनामा जिस भूमि पर बनी है, वह मध्य अमरीका के पनामा गणराज्य की है। पनामा गणराज्य पहले कोलम्बिया राज्य का एक भाग था। सयुक्त राज्य अमरीका ने सन् 1904 में लगभग 13 करोड़ रुपये में दी-लेस्सप्स नाम की कम्पनी से नहर के समूचे कारोबार को खरीद लिया। बाद में जब कोलम्बिया से पनामा अलग हो गया, तब सयुक्त राज्य अमरीका ने पनामा राज्य से एक नवीन संधि की, जिसके अनुसार लगभग 3 करोड़ बीस लाख रुपये पनामा को उसी समय तथा उस तिथि के 9 वर्ष बाद लगभग 8 करोड़ 10 लाख रुपये वार्षिक देना तय हुआ। बाद में 1938 में एक नई संधि हुई, जिसके अनुसार सयुक्त राज्य अमरीका से लगभग 85 लाख रुपये सालाना नहर के कर के

रूप में पनामा गणराज्य को प्राप्त होते हैं। नहर का प्रबन्ध तथा नहर के किनारों पर बसे प्रसिद्ध नगर कोलन और पनामा की सुरक्षा तथा सफाई का प्रबन्ध संयुक्त राज्य अमरीका के हाथ में है। नहर के उत्तर में करेबियन सागर तथा दक्षिण में प्रशान्त महासागर हैं। पनामा नहर के क्षेत्र का शासन एक गवर्नर के अधीन है, जिसे संयुक्त राज्य अमरीका नियुक्त करता है। नियमों के अनुसार वह पनामा गणतन्त्र के अधीन होता है, किन्तु सकटकालीन अवस्था में सारा प्रबन्ध संयुक्त राज्य अमरीका के प्रधान सेनापति की आज्ञा के अनुसार चलता है। नहर के दोनों किनारों पर बड़ी-बड़ी कम्पनियों को इमारतें बनवाने की आज्ञा दे दी गई है, जिससे जमीन के किराए के रूप में हर साल काफी बड़ी रकम मिल जाती है। किनारों की कुछ जमीन खेती के लिए भी किसानों को किराए पर दी जाती है। पनामा गणतन्त्र की आर्थिक उन्नति में उसने भारी योग दिया है। पनामा नहर का निर्माण प्रकृति पर मनुष्य की विजय का एक जीता-जागता उदाहरण है।

(1)

चमड़े का काम

आज से हजारों साल पहले ही आदमी जानवरों की खाल का उपयोग जान गया था। तब वह गुफाओं में रहता था और पेट भरने के लिए जानवरों का शिकार करता था। उसी समय उसने अनुभव से यह बात सीखी होगी कि ठंड से बचने के लिए जानवरों की खाल पेड़ की पत्तियों और छाल से अधिक उपयोगी है। तभी तो उसने खाल से पोशाक बनाना शुरू किया।

धीरे-धीरे उसने यह भी महसूस किया कि खाल पर लगे बाल बेकार हैं। इसलिए आगे चल कर उसने उन बालों को खुरचने के लिए पत्थर के औजार बनाए। उस जमाने के बने हुए ऐसे औजार कई जगह पाए गए हैं।

वेदों में ठंडे, जुलाहे, बढई और दूसरे कारीगरों के साथ मोची या चमार का भी वर्णन मिलता है। आगे चल कर महाभारत काल में चमड़े के जूते, मशक, आदि चीजें बनने लगी थी। शेर और हिरन के चमड़े से बने तर्क और गाय की खाल से बनी तलवार की म्याने उस समय खूब प्रचलित थी।

बाइबिल में एक जगह लिखा है कि "आदम और उनकी पत्नी के लिए ईश्वर ने खाल के कोट बनाए।" बाइबिल में साइमन नाम के एक आदमी का जिक्र मिलता है, जो खाल को कमा कर चमड़ा बनाने का काम करता था। इन बातों से सिद्ध होता है कि आदमी चमड़े का उपयोग न-जाने कितने पुराने समय से करता आ रहा है।

खालों को कमाने का आदिम तरीका

ताजा खाल को कडी पडने या सडने से बचाने और उससे मुलायम, मजबूत और टिकाऊ चमडा बनाने को 'कमाना' कहते हैं।

आदमी जब गुफाओं में रह कर जगली जीवन बिताता था, तब उसे खाल को 'कमाने' की कला नहीं मालूम थी। तब वह खाल को केवल धूप में सुखा कर काम में लाता था। किन्तु सूखने पर खाल कडी हो जाती थी। तब वह उसे नरम बनाने के लिए मुचालते समय हाथ से मलता था और, बाद में, उस पर जानवरो की चर्बी रगडता था। आगे चल कर उसे यह भी पता चला कि मिट्टी की कुछ ऐसी किस्में हैं, जिन्हें रगडने से खाल मजबूत और टिकाऊ बन सकती है। इसके अलावा कई ऐसे फल हैं, जिनका रस मलने से चमडा बिगडने नहीं पाता। उस युग के आदमी ने कुछ ऐसे पेडो का भी पता लगाया, जिनकी डाल से टपकने वाले वरसात के पानी के प्रयोग से भी खाल मुलायम और टिकाऊ हो जाती है।

आदिम काल में खाल 'कमाने' की कला आज की तरह उन्नत नहीं थी। पर इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि इस कला का जन्म आज से हजारो साल पहले हो चुका था। यूरोप के अजायबघरो में चमडे की ऐसी अनेक पोशाके रखी हैं, जिन्हें रोमन सिपाही पहना करते थे। वे पोगाके बहुत मजबूत और मुलायम हैं। उन्हें देख कर अनुमान होता है कि आज से हजारो वर्ष पहले भी चमडे का काम काफी उन्नत हो चुका था।

जानवरो की उत्तारी हुई ताजा खाल को कच्ची खाल कहते हैं। खाल में कई तहें होती हैं। सबसे ऊपर रौंए या बड़े-बड़े बाल होते हैं। उनके नीचे असली खाल होती है। खाल की सतह दानेदार या खुरदरी होती है। खुरदरी सतह के नीचे एक और सतह होती है, जिस पर नसें होती हैं। उसके नीचे मांस की तह होती है।

उतारे जाने के कुछ ही देर बाद खाल खराब होने लगती है। इसलिए कमाने से पहले ताजा खाल में नमक पोत कर उसे धूप में सूखने के लिए छोड देते हैं। इससे खाल कठोर जरूर हो जाती है, किन्तु कुछ दिनो तक सडने या खराब नहीं हो पाती। खाल इसी दशा में कसाईखाने से कारखाने या एक देश से दूसरे देशो को भेजी जाती है।

कारखाने में पहुंचने के बाद खाल को बहते हुए पानी में अच्छी तरह और देर तक धोया जाता है। धोने से खाल पर लगा नमक, मैल और खून साफ हो जाता है। साथ ही भोगने से खाल मुलायम भी हो जाती है।

धुलाई के बाद खाल के बालों को साफ किया जाता है। इस काम में चूने का घोल इस्तेमाल किया जाता है। अंग्रेजी में इस क्रिया को 'लाइमिंग' कहते हैं। चूने के प्रभाव से बालों की जड़े कमजोर और ढीली हो जाती हैं। फिर खाल को लकड़ी के पट्टों पर इस तरह फैला देते हैं कि उनकी बालों वाली सतह ऊपर रहे। उसके बाद कारीगर खुरचने वाले औजारों से बालों को खुरच कर निकाल देते हैं। खुरचने वाले औजार का फल चौड़ा होता है और उसके दोनों तरफ लकड़ी की भूट होती है।

ऊन वाली खाल को चूने के पानी में नहीं डाला जाता। चूने के पानी से ऊन खराब हो जाती है। ऊन को खाल से अलग करने के लिए एक दूसरा तरीका काम में लाया जाता है। खाल की धुलाई के बाद उसको तहखानों में लटका दिया जाता है। क्लो के जरिए इन तहखानों में भाप पहुंचाई जाती है, और भाप की नमी से खाल पर जमी ऊन को ढीला किया जाता है। इस तरह खाल को चार या पांच दिन तक तहखाने में रखा जाता है। उसके बाद उसे बाहर निकाल लिया जाता है।

ऊन, रोएँ या बाल को अलग करने के बाद खाल की दूसरी ओर की सतह को खुरचते हैं, ताकि नसों के रेशे, चर्वी और मांस के अंग भी निकल जाए। दोनों ओर की सतह को साफ हो जाने पर चमड़ा तैयार हो जाता है। पर इसके बाद भी उसे किसी घोल या तेजाब से सुधार कर ऐसा बनाया जाता है कि उससे चीजें बन सकें। घोल या तेजाब से निकालने के बाद खाल को बहते हुए साफ पानी से फिर धोया जाता है, ताकि घोल का असर भी दूर हो जाए। अब खाल कमाने योग्य हो जाती है। खाल कमाने के चार खास तरीके हैं।

1 टैनिंग वैज्ञानिक रीति से चमड़ा कमाने को टैनिंग कहते हैं। बबूल, बलूत, आवला, आदि कई तरह के पेड़ों की छाल, पत्तों, लकड़ी और फलों से एक तरह का कसैला रस निकलता है, जिसे 'टैनिंग एसिड' या टैनिन कहते हैं। खाल कमाने में इस रस को मुख्य रूप से काम में लाया जाता है। इसीलिए इस तरह चमड़े के कमाने को 'टैनिंग' करना या 'टैनिंग' कहते हैं। टैनिंग के लिए घोल यानी टैनिन

बनाने के लिए इन पेड़ों की छाल, पत्ती और फलो का निर्यास या रस निकाला जाता है और उसके कड़ेपन के हिसाब से उसकी कई श्रेणियाँ बना ली जाती हैं। फिर अलग-अलग श्रेणी के रस को अलग-अलग हौजों में भर दिया जाता है। पहले हौज में हल्का, दूसरे में कड़ा, तीसरे में उससे अधिक कड़ा और अन्तिम हौज में सबसे कड़ा रस भर दिया जाता है। साफ की हुई खाल को पहले सबसे हल्के रस वाले हौज में डाला जाता है। कई दिनों तक भीगने के बाद उसे दूसरे हौज में डाला जाता है। फिर तीसरे, चौथे और पाचवें में। इस तरह खाल को बारी-बारी से हर हौज में कई दिनों तक भिगोया जाता है। अन्तिम हौज के सबसे कड़े रस में भीगने के बाद उसे निकाल कर धोया और सुखाया जाता है। फिर उस पर भारी-भारी बेलन (रोलर) चला कर उसको समतल और चिकना बनाया जाता है। इन सारे कामों को टैनिंग यानी चमड़ा कमाना कहते हैं।

2. चमड़े को सफ़ेद करना : इस काम में मुख्य रूप से फिटकरी और नमक के घोल काम में लाए जाते हैं। दस्ताना बनाने का चमड़ा तैयार करने के लिए उस घोल में आटा और अंडे की जर्दी भी मिलाई जाती है।

3 साबर का चमड़ा बनाना . कमाने की इस विधि में खास तौर से तेल का उपयोग किया जाता है। चूने के पानी में भिगोने के बाद, यानी लाईनिंग के बाद, खाल को काड नाम की मछली के तेल में डाला जाता है। फिर पोटाश और सोडे के घोल में भिगोने के बाद उसे सुखा लिया जाता है।

4 क्रोम टैनिंग : खाल, कमाने के इस ढग में प्रधानत 'पोटैसियम वाइक्रोमेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड' का इस्तेमाल किया जाता है। इन चीजों में खाल को सिझाने के बाद उसे कुछ समय सुहागे के घोल में रख कर एक निश्चित समय पर निकाल कर रग दिया जाता है। इस ढग से बने चमड़े को क्रोम लेदर कहते हैं।

विभिन्न पशुओं की खालें और उनके उपयोग

विभिन्न प्रकार के चमड़े तैयार करने के लिए साप, मगर, भेड़, बकरी, हिरन, सूअर, गाय, भैंस, घोड़ा, गैंडा, आदि अलग-अलग तरह के जानवरों की खालें कमाई जाती हैं। पर सब जानवरों की खाल एक जैसी नहीं होती। सबके गुण और ढोप अलग-अलग होते हैं। इसीलिए भिन्न-भिन्न जानवरों के चमड़े से भिन्न-भिन्न सामान बनाए जाते हैं। एक ही जानवर के चमड़े से हर चीज नहीं बन सकती।

भेड की खाल से बना चमड़ा ग्रस्तर के काम के लिए बहुत उपयोगी होता है। उससे छोटी-छोटी और सुन्दर चीजे बनाई जाती हैं, जैसे बटुए, किताबों की जिरदे, आदि। भेड की खाल से 'टैन' किए हुए भेड के प्राकृतिक रंग के चमड़े से अधिकतर छोटी-छोटी सुन्दर चीजे बनाई जाती हैं। गद्दे या रिंघों के हाथ-बटुए आदि बड़ी चीजें बनाने में उसका उपयोग न करना ही अच्छा होता है। भेड का ऐसा चमड़ा भी मिलता है, जिस पर सूअर, मगर या दूसरे पशुओं की खाल की तरह रंग-विरंगी छोटे और बनावटे छपी होती हैं।

वकरे की खाल लगभग भेड की खाल जैसी ही होती है। किन्तु उसके बड़े-बड़े टुकड़ों में जो बुन्दकिया होती हैं, वे भेड की खाल के छोटे-छोटे मुकाबले में भेदी होती हैं। मोरको इसी चमड़े से बनाया जाता है।

गाय-बैल की खाल भारी चीजे बनाने के काम आती है, जैसे जूते का तला आदि।

बछड़े की खाल का बना और पेटों की छाल से टैन किया हुआ चमड़ा अपने प्राकृतिक रंग में बढ़िया वस्तुए बनाने के लिए सबसे अच्छा होता है। हमारे देश में बछड़े की अच्छी किस्म की खाल नहीं मिलती। अंग्रेजी बछड़े की खाल मार्डेलिंग, शकलो में नमूने बनाने, के लिए सबसे अच्छी होती है। वह रंग भी बहुत जल्दी पकड़ता है। 'विलो काफ' नाम का चमड़ा जूते और पोर्टफोलियो आदि बनाने के लिए बहुत अच्छा रहता है।

सावर के चमड़े की सतह मखमल की तरह चिकनी होती है। ऐनक आदि के शीशे साफ करने और दस्तानों जैसी मुलायम चीजे बनाने के लिए उसका अधिक उपयोग होता है।

स्वेड की सतह सावर के चमड़े की सतह से मिलती-जुलती होती है। इस चमड़े से छोटे बैग, जूते, जैकेट, आदि चीजे बनाई जाती हैं।

गोह का चमड़ा स्त्रियों के हैडबैग, स्लीपर, बगैरह बनाने के लिए अच्छा होता है। इससे अधिकतर दूसरे चमड़ों पर सजावट का काम किया जाता है।

मगर का चमड़ा बहुत कड़ा और मजबूत होता है। इसलिए इसके चमड़े से ज्यादातर सफरी, सड़क, आदि बनते हैं।

चमड़ा सूक्ष्म छेदों से भरा होता है। वह सोखते की तरह पानी को सोख लेता है। वह बहुत ही मजबूत और एक हद तक लचीला होता है। उसे आसानी से खींचा, ताना और मोड़ा जा सकता है। इन गुणों के कारण चमड़े के हजारों उपयोग होते हैं।

भारत में चमड़े का कलात्मक काम

भारत में चमड़े का काम न-जाने किस युग से होता आ रहा है। सन् 1925 तक जूते, सूटकेस, जीन और बटुए जैसी चमड़े की बनी आम जरूरत की चीजें हमारे देश में कई जगह बड़े पैमाने पर तैयार होती रहीं। उसके बाद सन् 1930 के लगभग चमड़े का एक नए ढंग का कलात्मक या फैसी काम प्रचलित हुआ। पहले-पहल इस ढंग का काम 'विश्वभारती' ने किया। यह एक शिक्षा संस्था है, जिसको रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने स्थापित किया था। देश के भिन्न-भिन्न भागों से ही नहीं, बल्कि श्रीलंका, नेपाल, काबुल, आदि बाहर के देशों से भी अनेक विद्यार्थी यहाँ आए और उन्होंने इस कला को सीखा। धीरे-धीरे यह कला एक नया उद्योग बन कर सारे भारत में फैल गई। दूसरे महायुद्ध के समय हमारे देश में इसके छोटे-बड़े बहुत-से कारखाने खुल गए। उन दिनों इसका व्यापार बहुत उन्नति पर था।

चमड़ा सजाने के ढंग और आवश्यक औजार

चमड़े को सजाने के लगभग 25 ढंग हैं। हर ढंग में कुछ खास औजारों की जरूरत पड़ती है। सजाने के कुछ आम और जाने-पहचाने ढंग ये हैं (1) माडेलिंग, (2) एप्लिके, (3) प्रिंटिंग, (4) ब्लाइड और गोल्ड टूनिंग (5) पोकर वर्क, (6) स्टेसिलिंग, (7) पियर्सड वर्क, और (8) बटिक वर्क।

माडेलिंग के लिए पेड़ों की छाल से कमाया हुआ वछड़े, वकरो या भेड़ का कोमल और प्राकृतिक रंग का चमड़ा ठीक रहता है। चमड़ा पहले पानी से नरम किया जाता है। फिर जिस चित्र (डिजाइन) को बनाना होता है, उसे चमड़े के ऊपर उतार लिया जाता है। इसके बाद एक खास औजार काम में लाया जाता है, जिसे माडेलर कहते हैं। माडेलर का सिरा चम्मच की शकल का होता है। वह लगभग एक इंच लम्बा और चौथाई इंच चौड़ा होता है। माडेलर आम तौर से इस्पात का बना होता है, जिस पर क्रोमियम या निकल की कलई होती है। उसमें लकड़ी की एक मूठ लगी होती है।

माउटेल्स

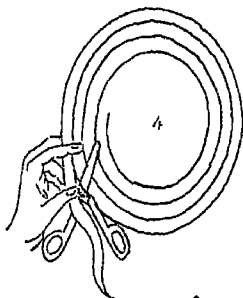
द्वेद काटने का यंत्र

फिलार्ड का यंत्र

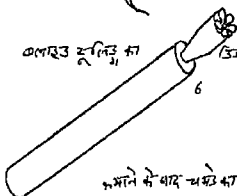
आंग काटने का टांग

माउटेल्स का टंग

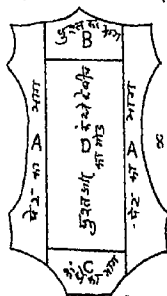

कलारुड रूलिड का

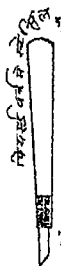

डिमाइन् पच

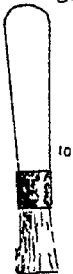
माने के बाद चमके का रूप

फिलार्ड का यंत्र का टंग

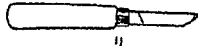
स्टेन्डिल का कुल्हा

कलारुड का टंग

फिलार्ड का यंत्र से स्टेन्डिल काटने की कुल्हा

ओदार और हाप का काम

भाँडेर की मूठ को दाहिने हाथ से पकड़ा जाता है और उसके उभरे हुए हिस्से से चमड़े के ऊपर बने हुए नमूने से छूटे चमड़े के सारे बाहरी हिस्से को दबाते जाते हैं। ऐसा करने से नमूना चमड़े पर उभर जाता है।

एप्लिके एप्लिके के काम में एक चमड़े के ऊपर दूसरे चमड़े के विभिन्न नमूने काट-काट कर लगाए जाते हैं। पहले चमड़े को सजा कर जमीन तैयार कर ली जाती है। उसके ऊपर चमड़े के रंग-बिरंगे टुकड़े इस प्रकार लगा कर सी दिए जाते हैं कि विभिन्न प्रकार के नमूने बन जाते हैं। सजाने के लिए स्वेड चमड़ा, बछड़े का चमड़ा या मोरक्को चमड़ा बहुत अच्छा रहता है।

प्रिंटिंग : धातु या लकड़ी के ठप्पो द्वारा चमड़े पर छपाई करने को प्रिंटिंग कहते हैं। चमड़े की छपाई कागज की छपाई की तरह होती है पर चमड़े की छपाई के लिए विशेष प्रकार का प्रेस होता है।

ब्लाइंड और गोल्ड टूलिंग यह काम चमड़े के ऊपर डिजाइन पच से किया जाता है। डिजाइन पच, सुम्बे की शकल का औजार होता है, जिसका निचला हिस्सा नुकीला होने के बजाय गोल, तिकोना या चौकोर होता है। उसके निचले हिस्से में नमूने बने होते हैं। डिजाइन पच को सीधा खड़ा करके हल्के-हल्के हथौड़े से ठोकते हुए उसको बराबर फासले पर खिसकाते रहते हैं, जिससे चमड़े पर बहुत अच्छे-अच्छे नमूने बन जाते हैं। गोल्ड टूलिंग का भी काम इसी तरह किया जाता है। लेकिन नमूने छापने से पहले चमड़े पर सोने का बर्क लगा दिया जाता है, और डिजाइन पच को आग पर गर्म करके हथौड़े से ठोका जाता है। इस प्रकार चमड़े पर सुनहरे नमूने बन जाते हैं। यह ढग अधिकतर जिल्दसाजी के काम में बरता जाता है।

पोकर बर्क यह जलती हुई गर्म सूई से चमड़े की सतह को खुरच कर किया जाता है। इस काम में इस्तेमाल होने वाली सूई को 'पोकर' कहते हैं। इसके सिरे का व्यास $\frac{1}{8}$ इंच होता है, और सूई लकड़ी की मूठ में जड़ी होती है। काम करते वक्त पोकर को गर्म करके लाल कर लेते हैं और उससे चमड़े पर बने हुए डिजाइन को खुरचते जाते हैं। इस प्रकार खुरचने से जहा-जहा डिजाइन की रेखाएँ बनी होती हैं, वहा-वहा का चमड़ा जल जाता है और बहुत अच्छे नमूने बन जाते हैं।

स्टेंसिलिंग इसमें पहले किसी ऐसे कागज पर नमूने स्टेंसिल कर लेते हैं जो पानी का रंग न सोख सके। तब ब्रुश की नोक पर थोड़ा-थोड़ा पानी का रंग,

पेस्टल कलर, या रोशनाई लगा कर ब्रुश को कटे हुए स्टेंसिल के नमूने के ऊपर दबाते जाते हैं। इस प्रकार चमड़े पर सुन्दर डिजाइन बन जाते हैं।

पियर्सर्ड वर्क . इसमें नमूने को कागज़ पर नहीं, बल्कि चमड़े पर ही स्टेंसिल कर लेते हैं। फिर तेज चाकू से स्टेंसिल के नमूने को चमड़े से काट कर अलग कर देते हैं। इसके बाद इन नमूनों के नीचे रंग-रंग के चमड़ों का अन्तर लगा दिया जाता है। इस तरह विभिन्न रंग और शकल के सुन्दर डिजाइन तैयार हो जाते हैं।

वटिक वर्क . कपड़े को सजाने की एक विधि है, जो जावा से प्रचलित हुई है। इसमें पिघले हुए गर्म मोम से कपड़े के ऊपर विभिन्न डिजाइन और नमूने बना लेते हैं। फिर कपड़े को रंग लेते हैं। कपड़े पर जहाँ-जहाँ मोम लगा होता है वहाँ-वहाँ रंग नहीं चढ़ता। बाद में कपड़े को गर्म पानी में धो लेते हैं, जिससे कपड़े की सतह पर से मोम धुल जाती है और कपड़े पर विभिन्न प्रकार के बेलवूटे बन जाते हैं।

इसी तरह से चमड़े पर भी वटिक का काम किया जाता है। पर इसमें रंग की रोक के लिए मोम इस्तेमाल करने की बजाय गोद इस्तेमाल करते हैं। पहले चमड़े पर नमूने (डिजाइन) बना लेते हैं। फिर चित्रकारी के ब्रुश से डिजाइन में गोद भर देते हैं। सूख जाने पर गोद अपने आप जहाँ-तहाँ से चिटक जाती है। उसके बाद रंग को स्पिरिट में धोल कर डिजाइन के ऊपर लगा देते हैं। वह रंग गोद की चिटकी हुई जगहों में अच्छी तरह बैठ जाता है। रंग करने के बाद पानी से गोद धो देते हैं। तब चिटकी हुई जगहों में भरे हुए रंग से प्राकृतिक डिजाइन बन जाता है। चमड़े पर वटिक के काम का आविष्कार शान्तिनिकेतन के श्री सन्तोष कुमार भज ने किया था।

चमड़े के काम के खास-खास औजार ये हैं कैंची, रापी, वेलन, सगमरमर की सिल या शीशा, सेटस्क्वायर, माडेलर, ट्रेसर, छेद करने का यन्त्र, परकार, पीतल का फुटा, मूगरा, ह्यूँडा, बटन पच, डार्ई, डिजाइन पच, पालिश और रंग करने के ब्रुश।

उत्पादन का व्यापारिक ढंग

हाथ के औजारों द्वारा किए जाने वाले कुछ साधारण कामों का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। चमड़े के काम के अनेक दूसरे ढंग भी हैं। बड़े पैमाने पर माल

मशीनों द्वारा तैयार किया जाता है। पर मशीनों का उपयोग कुछ ही कामों में किया जा सकता है, जैसे छपाई, स्टेसिल काटना, स्प्रे वर्क तथा पियर्सड वर्क में। व्यापारिक ढंग से माल तैयार करने में अलग-अलग नाप और शक्ति के चमड़े के टुकड़े काटने, रोलिंग करने, कतरन काटने, फैलाने, छेद करने, लोहा करने, पट्टी काटने, पालिश आदि करने के लिए मशीनों का उपयोग होता है।

भारत में चमड़ा और चमड़े की बनी वस्तुएं

चमड़े का काम भारत में अधिकतर छोटे पैमाने या घरेलू उद्योग के तौर पर होता है। यहाँ चमड़े के सिर्फ कुछ ही बड़े कारखाने हैं। फिर भी भारत की गिनती दुनिया में सबसे अधिक चमड़ा पैदा करने वाले देशों में है। अनुमान है कि चमड़े के लगभग 1 करोड़ से अधिक टुकड़े प्रतिवर्ष इस देश में तैयार किए जाते हैं। चमड़े के कारखाने के सबसे बड़े केन्द्र कलकत्ता, मद्रास और कानपुर हैं। लगभग 25 करोड़ रुपये की लागत का चमड़ा हर साल भारत से विदेशों को भेजा जाता है। इसमें अधिकतर चमड़ा जूते बनाने के काम आता है। जूतों के वाद सूटकेस, घोंडे के साज, पेटिया, थैले, पर्से, आदि का नम्बर आता है।

घरेलू उद्योग-धन्धे

(2) मिट्टी के बर्तन

मिट्टी के बरतन-भांडे और खिलौने बनाने की कला बहुत पुरानी है। मिट्टी के पके हुए बरतन-भांडे और खिलौने आदि, जो नील की घाटी की गुदाई में निकले हैं, उन्हें 13,000 वर्ष पुराना बताया जाता है। मिट्टी में पका कर लाल किए हुए पानी रखने के घड़े भी मिस्र में बहुत-सी जगहों पर पाए गए हैं। ये रंगे हुए हैं। इनमें लाल रंग के भी हैं और काले रंग के भी। इन पर प्रायः पालिश भी किया

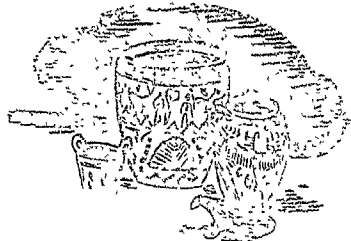

मिख के पुराने बरतन

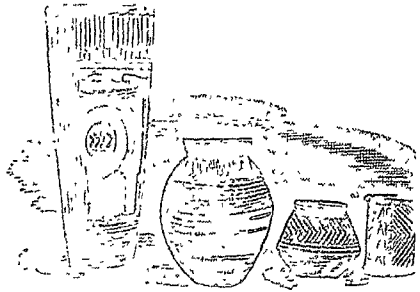
हुआ है। ये ईसा से 5,000-3,500 वर्ष पहले के बने हुए हैं। बेनहसन के भित्ति-चित्रों में, जो 3,000-1,000 वर्ष ईसापूर्व के हैं, यह भली-भांति दिखाया गया है कि कुम्हार के चाक पर बरतन कैसे बनाए जाते थे और किस तरह उन्हें आबो में पकाया जाता था। इन चित्रों से पता चलता है कि उस युग में मिट्टी के बरतन बनाने की कला मिख में काफी उन्नति पर थी। बहुत-सी मूर्तियां, बोटले, ताबीज और मिट्टी की दूसरी चीजें, जो सफेद रेत की बनी हुई हैं और जिन पर उम्दा नीली चमकदार पालिश है, मिख की पुरानी कन्नो में मिली हैं। ये चीजें 1,500 वर्ष ई० पू० से कम पुरानी नहीं बताई जाती। असीरिया और बेबीलोन में मिट्टी की तक्षितया मिली हैं। ये 3,000 वर्ष पुरानी हैं। इन पर वहां के इतिहास की कहानी खुदी है। उम्दा रंगी हुई और पालिश की हुई इंटें, जिन पर श्रवकाश के समय उभारदार सजावट भी की जाती थी, ईसा से 900 वर्ष पूर्व बनाई जाती थी।

चीन में भी मिट्टी के चमकदार बरतन बहुत पहले से बनते आए हैं। चीन के इतिहासकारों के अनुसार ईसा से कोई ढाई हजार साल पहले चीन में मिट्टी के चमकदार बरतन बनने लगे थे। पहले-पहल हान वंश के समय में पत्थर के भाड़े बनाए गए थे। उन दिनों के चीनी कुम्हार अधिकतर बढ़िया मिट्टी का और उन्हें पकाने के लिए अधिक तेज आंच का प्रयोग करने लगे थे। इस तरह उन्होंने काच का सामान या घने कणवाले पत्थरों के बरतन बनाने में सफलता प्राप्त की थी। आखिरकार सातवीं सदी में उन जगहों में, जहां कैओलीन नाम की मिट्टी मिलती थी, कुम्हारों ने पोर्सलेंन या 'चीनी मिट्टी' के बरतन बनाने शुरू किए। चूंकि चीनी मिट्टी अधिकतर चीन में ही पाई जाती है, इसलिए मिट्टी के बने हुए अच्छे बरतनों

मिख के पुराने बरतन

सुमेर के पुराने बरतन

का नाम 'चाइना-वेयर' था चीनी के बरतन पड गया। 'सिलेडन' नाम के प्रसिद्ध बरतन, जिनका रंग सफेदी मायल हरा-नीला होता है, पत्ते के रंग को भात करते हैं। इसी तरह, अन्य कितनी ही तरह के रंगों के बरतन बने। उनकी कारीगरी देखते ही बनती है—मुर्गी के अडे के छिलके जितने पतले और खूब चमकदार। रंगों और पालिश के हिसाब से उनके अलग-अलग नाम भी पड गए। बैल के खून के रंग वाले बरतनों को 'संग डि वोक' कहा गया। आग की लपट के रंग जैसे पीसलेन 'आम्ब्रो' कहलाते हैं। चीनी मिट्टी के बरतन बनाने की यह कला मिंग वंश (1368-1643) के समय में चीन में अपने पूरे निखार पर थी।

भारत में मिट्टी के बरतन बनाने की कला सिन्धु-घाटी की सभ्यता के युग में ही काफी उन्नति पर थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में मिले हुए बरतन इस बात के सबूत हैं। उत्तर भारत में चमकदार बरतन मुसलमानों के समय में बनने आरम्भ हुए, पर दक्षिण भारत में वे मुसलमानों के शासन से भी पहले बनने लगे थे। उत्तर भारत के अनेक स्थानों, कन्नौ, मस्जिदों, किलों, आदि की पालिशदार ईंटें इस देश में मिट्टी के काम की प्राचीन कारीगरी के नमूने हैं। निजामाबाद (आजमगढ़) के मिट्टी के काले बरतनों और दिल्ली, खुर्जा, जयपुर, लखनऊ, बम्बई, बेल्लोर, आदि के चमकदार बरतनों की भी अपनी एक अलग विशेषता है। अब मद्रास, बम्बई,

चीन के पुराने बरतन

वगलोर, दिल्ली, बगाल, ग्वालियर, आदि में कागगाने गुन गाए है, जिनमें मिट्टी के वरतन, खिलौने और चीनी मिट्टी की और बहन-सी चीजें बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं ।

कुम्हार के काम के लिए मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है । सब जगह की मिट्टी एक तरह की नहीं होती, न ही हर मिट्टी में एक-से खनिज पदार्थ होते हैं । अलग-अलग जगहों की मिट्टी भी अलग-अलग तरह की होती है । सफेद, पीली, भूरी, वादाभी, आदि कितने ही रंगों की चीनी मिट्टी हमें मिलनी है । उन सबकी बनावट और मिलावट एक-दूसरे से अलग होती है ।

हर प्रकार की मिट्टी अपने मूल रूप में पत्थर या चट्टान होती है । हवा, आग, पानी और दूसरे मौसमी परिवर्तनों की बजह से पत्थर या चट्टान छीजती रहती है और धीरे-धीरे, युगों के बाद, मिट्टी का रूप धारण कर लेती है । सफेद चीनी मिट्टी में, जो प्राकृतिक मिट्टी का सबसे शुद्ध रूप है, अल्युमिना (वह द्रव्य जिससे अल्युमिनिम वनता है), सिलिका (एक प्रकार का सफेद खनिज पदार्थ) और थोड़ी मात्रा में अलकली (खार) मिली होती है । दूसरी साधारण मिट्टी में अल्युमिना और सिलिका के अतिरिक्त लोहा, चूना, पोटैश, सोडा, मैगनेशिया और कार्बन मिले होते हैं ।

भारत में साधारण मिट्टी से घड़े, कूड़े, सुराही और बिना चमक के मिट्टी के वरतन अब भी वैसे ही बनते हैं, जैसे कि प्राचीन काल में बनाए जाते थे । उन्हें बनाने के तरीके में कोई विशेष अन्तर नहीं आया है ।

कुम्हार मैदानों या नदी किनारों की मिट्टी जमा कर लेते हैं । अधिकतर चिकनी और रेतीली दो तरह की मिट्टी की जरूरत होती है । मिट्टी को काम लायक बनाने के लिए कुछ दिन उसे पड़ी रहने देते हैं, क्योंकि ताजा मिट्टी से बनी चीजें बढिया नहीं होती । छोटे आकार की चीजें बनाने के लिए चिकनी मिट्टी का ही प्रयोग करना चाहिए । कभी-कभी जो चीजें बनानी हों, उसके अनुसार चिकनी और बालुई मिट्टी दोनों को मिला कर काम लिया जाता है । यह मिलावट हाथ से भी कर ली जाती है, और पैरों से रौंद कर भी ।

कुम्हार का चाक, जिसका आमतौर से भारत में इस्तेमाल किया जाता है, गाड़ी के पहिए की शकल का होता है । इसका बीच का भाग एक कीली पर टिका होता है

भारतीय कुम्हार का चाक

घोरे रंगे टटे के सहारे घुमाया जाता है। दूसरे देगों, और कहीं-कहीं भारत में भी, एक दूसरी तरह का भी चाक काम में लाते हैं, जिसे 'पांव-चाक' कहते हैं। 'पांव-चाक', जैसा कि इसके नाम से प्रकट है, पांव मार-मार कर चलाया जाता है। बरतन को चाक पर आकार देने के बाद उसे धूप में सुखा लिया जाता है। बरतन पर नक्काशी, रंगारंग, वेराबूटे, आदि बनाने का काम कभी-कभी उसी समय कर लिया जाता है जब वह कुछ-कुछ गीला और नरम होता है। बरतन जब बिल्कुल सूख जाता है, तब उसे आगे में पका लिया जाता है। बरतनों को आगे में एक-पर-एक खूब अच्छी तरह जमा कर रख देते हैं। बरतनों के इधर-उधर घास, कंडा, कौयला, आदि उंचन रख कर आगे को ऊपर से मिट्टी से लेप देते हैं। लेपते समय धुआ निकलने के लिए कुछ सूरख छोड़ दिए जाते हैं। जब आग लगाई जाती है, तब बरतनों पर सीधे आंच पड़ती है। बरतनों की टूट-फूट और उनके टेढ़े-मेढ़े हो जाने का यह एक बड़ा कारण है। आगे में दो-तीन घंटे आग दी जाती है, यहाँ तक कि उसका भीतर का भाग लाल पड़ जाता है। आग देने के बाद आगे को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। एक-दो दिन बाद उसमें से बरतन निकाल लिए जाते हैं।

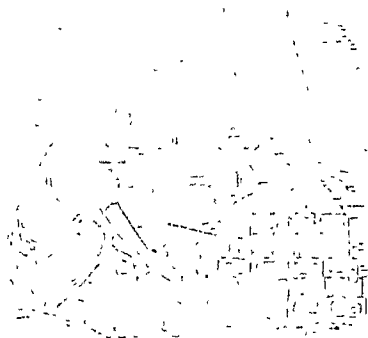
कुछ जगहों पर नई किस्म के आगे काम में लाए जाते हैं, जिनमें आंच सीधे बरतनों पर नहीं पड़ती। ऐसे आगे में बरतनों को ताप सहने वाली मिट्टी के बने हुए बक्सों में भर कर रखा जाता है। ये बक्से बनाबट में बेलन की तरह होते हैं। इन बक्सों को इस तरह एक-पर-एक रखा जाता है कि उनकी कतारें बन जाती हैं। यह आगा ऐसा मालूम होता है, जैसे जमीन के ऊपर एक कुआ बनाया गया हो। यह वास्तव में एक बेलन की शकल का खोखला कमरा होता है। इसका फर्श मेहराबदार होता है, जिसमें कई सूरख होते हैं। मेहराबदार फर्श और जमीन की

सतह से नीचे भट्ठी बनाई जाती है। बरतन भरें धानों की जगार फसों पर रागी रहती है। भट्ठी की आग फसों के सूरागों में से होकर ऊपर आये में पहुँचती है। इस तरह बरतनों पर सीधे आग नहीं पड़ती।

बरतनों को गवक देने के लिये तरीके प्रचलित हैं। उनमें गवगें अधिक प्रचलित तरीका चाक पर बरतन बनाने की विधि है। सांचों में गभी गीली मिट्टी गन कर और उसे दबा कर भी बरतन बनाते हैं। तीमग प्रसिद्ध तरीका टनार्ड का है। उस तरीके में 'प्लास्टर आफ पेरिस' नाम की मिट्टी के बने सांचों में पत्थरी गीली मिट्टी टानते हैं। बड़े पैमाने पर चीजे बनाने के लिए यह तरीका काम में लाया जाना है। चाँधे तरीके को 'जौलीइंग' कहते हैं। इसमें लसदार मिट्टी बना कर और उसे प्लास्टर के बने सांचे पर रख कर नहनी आदि कटाव करने वाले औजारों से कट-तराश कर मनमाना आकार देते हैं। मिट्टी को मोड कर चीजें बनाने का भी एक ढंग है। इस ढंग से मिट्टी के बरतन बनाने के लिए मिट्टी कड़ी सानी जाती है और जिस तरह लकड़ी को मोड़ते हैं, उसी तरह मिट्टी को भी मोड़ लेते हैं। हाथ से पयाई करने का भी एक तरीका है। साधारण ईंट लकड़ी के सांचों द्वारा हाथ से ही पायी जाती है।

ईंट की पयाई में मिट्टी का लौंदा तैयार करके उसे दोनों हाथों से उठा कर जोर से सांचे में पटक देते हैं। फालतू मिट्टी को एक तार से छोट देते हैं। फिर सांचा उलट देते हैं और ईंट तैयार हो जाती है। सूख जाने के बाद ईंटें भट्ठे में लगा दी जाती हैं और उनके बीच-बीच में कोयला रख दिया जाता है। ईंटें भट्ठे में इसी तरह पकाई जाती हैं। भट्ठे को बाहर से लेप देते हैं। फिर उसमें आग लगा देते हैं। भट्ठा पकने में कई हफ्ते लग जाते हैं। इसी तरह खपरे भी हाथ से पाये जा सकते हैं। खपरे पायने का ढंग भी लगभग वैसा ही है, जैसा कि ईंट पायने का। ईंटें और खपरे मशीनों से भी बनाए जाते हैं।

पथरौटी बरतन चूक प्लास्टिक मिट्टी के बनते हैं, इसलिए वे रगीन होते हैं। चीनी मिट्टी के बरतन अधिकतर सफेद होते हैं। पथरौटी बरतन बहुत तेज आंच पर पकाए जाते हैं (लगभग 13,000 डिग्री सेन्टीग्रेड)। इसलिए वे सीसे की तरह सख्त हो जाते हैं। वे इतने सख्त होते हैं कि हवा-पानी या कोई और चीज मुश्किल से उनके आर-पार जा सकती है। इन पर आग्नेय से — — — उद. से चमक

भट्ठे में इंटें रखी जा रही है ।

नगाई जाती है । इसके लिए जब आवा लगभग पकने पर आ जाता है, तब उसमें खाने वाला नमक डाल देते हैं । गदे पानी की निकासी के पाइप, टाइल्ज, तेजाब रखने के भर्तवान, फूलदान, आदि इसी तरह बनाए जाते हैं ।

पोर्सलेन से भी बहुत तरह की चीजें बनती हैं । इसके लिए चीनी मिट्टी, चकमक पत्थर और फेल्स्पर, ये तीन चीजें आपस में मिला ली जाती हैं । इसमें 50 फीसदी चीनी मिट्टी, 20-25 फीसदी चकमक पत्थर और 25-30 फीसदी फेल्स्पर मिलाया जाता है । कारखानों में मशीनों के जरिए बड़े पैमाने पर चीजें तैयार की जाती हैं । पीसने वाली मशीन से सब चीजें पहले पीस ली जाती हैं, फिर एक-दूसरी मशीन से सब चीजें पानी में धोल दी जाती हैं । फिर चुम्बक लोहे के यन्त्र से उस धोल में से लोहे का अण अलग कर लिया जाता है । इसके बाद छत्रे की मशीन से उस धोल का पानी अलग करके उसे गाढी लेई जैसा बना लेते हैं । फिर एक मशीन के जरिए उसमें से हवा के बुलबुले निकाल दिए जाते हैं ।

बरतन पर चमकीले पदार्थ से पुताई करके उसमें ग्लेज या चमक लाई जाती है । सिलिका, फेल्स्पर, क्षार, सोहागा, चूना, अल्युमिना, आदि को चमक पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं । पालिश ऐसी भी हो सकती है, जिसके आर-पार दिखाई दे और उसमें रंग हो, और ऐसी भी, जिसके आर-पार दिखाई दे और बे-रंग हो । साथ ही, वह ऐसी भी हो सकती है, जिसके आर-पार दिखाई न दे और उसमें रंग हो । बरतनों पर चमक या ग्लेज तीन प्रकार की होती है : (1) कच्ची, (2) बालू या चकमक पत्थर मिली हुई, और (3) नमक की । कच्ची पालिश उन पदार्थों से तैयार की जाती है, जो पानी में नहीं घुलते । पक्की चमक या ग्लेज ऐसे पदार्थों से बनती है, जो पानी में घुल सकते हैं । ऐसे पदार्थ सिलिका या दूसरे न घुलने वाले पदार्थों

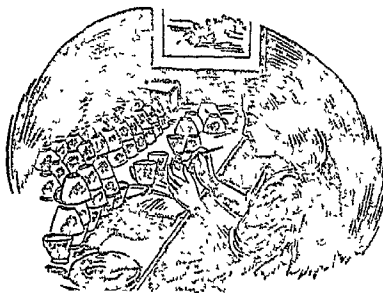
में मिला कर आग पर पिघला लिए जाते हैं। पिघलाने के बाद जो चीज तैयार होती है, वह पानी में नहीं धुलती और उसे ही पक्की ग्लेज या पालिश कहते हैं।

पालिश या ग्लेज की सामग्री को खूब बारीक पीस कर पानी में पूरी तरह घोल लिया जाता है, जिससे वे आपस में खूब हल हो जाए। पालिश को बरतन पर ब्रुश या स्प्रे द्वारा छिड़क कर लगाते हैं। पालिश को बरतन पर उडेल कर या बरतन को पालिश के घोल में डुबो कर भी चमक लाई जाती है। बरतनों को रंगने के लिए विभिन्न धातुओं के ऑक्साइड काम में लाए जाते हैं। तांबे के ऑक्साइड से हरा, कोबाल्ट के ऑक्साइड से नीला, एण्टीमोनी के ऑक्साइड से पीला और इसी तरह दूसरी धातुओं के ऑक्साइडों से दूसरे रंग तैयार किए जाते हैं।

बरतनों पर रंगों से चित्रकारी, बेलबूटे या नमूने आदि भी बनाए जाते हैं। ये इन्हे ग्लेज करने से पहले भी बनाए जाते हैं और बाद में भी। पालिश करने से पहले जो रंग काम में लाए जाते हैं, उन्हें 'ग्रण्डर ग्लेज कलर' कहते हैं। ये रंग पालिश करने पर न तो फैलते हैं और न खराब होते हैं। पालिश के बाद वाले रंग 'श्रोवर ग्लेज कलर' कहलाते हैं। इसके लिए वे रंग काम में लाए जाते हैं, जो पालिश पर चढ़ सके। पकाने से पहले भी बरतनों पर रंग, नक्काशी, आदि का काम कर लिया जाता है।

आवे कई तरह के होते हैं। आवे की बनावट अधिकतर इस बात पर निर्भर करती है कि उसमें कितनी आच देनी है, और कौन-सा ईंधन इस्तेमाल करना है। छोटे पैमाने पर काम करने के लिए ऐसे आवे की आवश्यकता होती है, जिनमें एक-एक कर ऊपर या नीचे से हवा आती-जाती हो, और बड़े पैमाने पर काम करने के लिए ऐसे आवे की आवश्यकता पड़ती है, जिनमें लगातार हवा जाती रहे। सुरगदार आवे हाल की ईजाद है, जो बड़े पैमाने पर काम करने के लिए अच्छे होते हैं।

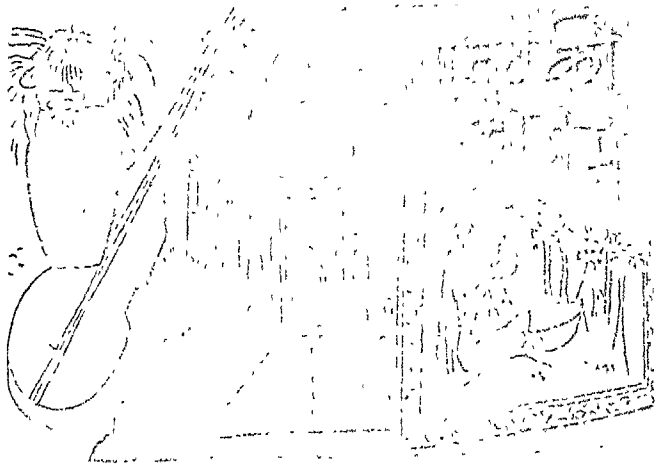
बरतनों पर चित्र बनाए जा रहे हैं।

बरतनों पर बेलबूट बनाए जा रहे हैं ।

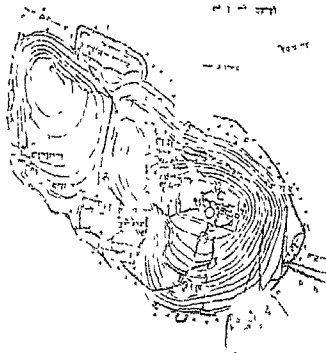
आवे में लकड़ी, कोयला, तेल, गैस, आदि का इस्तेमाल ईंधन के रूप में होता है। आजकल बिजली के आवों का भी चलन हो गया है। आवे में आच इतनी देर तक दी जाती है कि ताप आवश्यकता के अनुसार हो जाए। ताप को नापने के लिए एक विशेष प्रकार की चीज का प्रयोग होता है, जिसे 'कोन' कहते हैं। इस 'कोन' की विशेषता यह है कि वह एक खास गर्मी पहुँचने पर नरम होकर टेढ़ा हो जाता है। अतः जितनी आच देनी होती है, उतनी आच में पिघलने वाला कोन आवे में रख दिया जाता है। एक सूराख में से कोन को देखते रहते हैं। उसके टेढ़ा होते ही आच बंद कर दी जाती है और आवे के पूरी तरह ठंडे हो जाने पर पालिशदार बरतन बाहर निकाल लिए जाते हैं।

सांची के स्तूप

भोपाल रेलवे स्टेशन के पास सांची एक म्थान है। यह एक 300 फुट ऊंची पहाड़ी पर बसा है। पहाड़ी की ढलान नाना प्रकार के पेड़ों और लताओं में हरी-भरी है। वसन्त ऋतु में जब ढाक के फूल खिलते हैं, तब दूर से ऐसा मालूम होता है, जैसे वन में घ्राग लगी हुई हो। शायद स्थान की इस सुन्दरता पर मुग्ध होकर ही बौद्ध उपासकों ने वहाँ अपने स्तूप, चैत्य तथा विहार स्थापित किए। वैसे, सांची का बुद्ध भगवान के जीवन की किसी प्रमुख घटना से सम्बन्ध नहीं है।

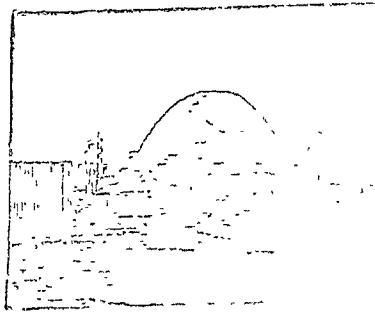
ऐसा अनुमान किया जाता है कि पहले-पहल अशोक ने वहाँ स्तूपों की नींव डलवाई थी। गिलालेखों से पता चलता है कि सांची का गौरव ई० पू० तीसरी सदी से बारहवीं सदी ईसवी तक रहा। सांची का प्राचीन नाम 'काकनावे'

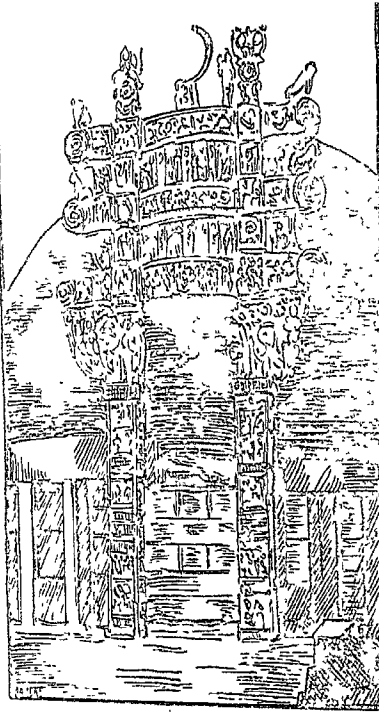

या 'काकनाय' था। बाद में चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में उसका नाम 'काकनादवोट' पड़ा। 13वीं सदी के बाद सांची का गौरव समाप्त हो चला। कुछ मुसलमान शासकों ने सांची के पास भिलसा नगर को तो नष्ट किया, किन्तु सांची की इमारतों को किसी ने हानि नहीं पहुँचाई। सन् 1818 में जनरल टेलर ने उन्हें पूरी तरह सुरक्षित पाया। किन्तु बाद में शिकारियों और कुछ उत्साही परन्तु अनुभवहीन पुरातत्व-प्रेमियों ने सांची को कई इमारतों तथा स्मारकों को तोड़-फोड़ डाला। अन्त में सन् 1912 में सर जान मार्शल नाम के एक अंग्रेज पुरातत्वविशेषज्ञ ने इन स्मारकों की सफाई तथा भरमलत का काम अपने हाथ में लिया। वह लगभग सात वर्ष तक वहाँ काम करवाते रहे। आज सांची के स्मारक फिर जाग उठे हैं, और सांची सप्ताह भर के इतिहासज्ञों और कला-प्रेमियों का तीर्थस्थान बन गया है।

सांची के सबसे महत्वपूर्ण स्तूप को 'महान् स्तूप' कहा जाता है। वह अडाकार है। नीचे का उसका घेर पहले केवल 60 फुट था। बाद में उसके चारों ओर एक ऊँची भेँधि (चबूतरे की तरह दीवार) बना दी गई, जिससे उसका घेर 60 से 120 फुट हो गया। उस भेँधि पर चढ़ कर भिक्षु और उपासक स्तूप की परिक्रमा करते थे। स्तूप की रक्षा के लिए चारों ओर खड़े तथा बड़े पत्थरों की वेदिका (वाड़ या चारदीवारी) बनी है। उसमें चार द्वार थे, जिन पर कई तरह की सजावट अंकित थी। आम तौर में विश्वास किया जाता है कि 'महान् स्तूप' को अशोक (272 ई० पू० से 232 ई० पू०) ने बनवाया था। शुरू में वह सादी ईंटों का एक छोटा-सा स्तूप रहा होगा, जिसकी चोटी पर वेदिका (खम्भो की वाड़) से घिरी एक छतरी थी। ऐसा लगता है कि अशोक के समय में स्तूप के चारों ओर केवल लकड़ी की वेदिका थी। लगभग सौ वर्ष बाद यानी ई० पू० दूसरी सदी (शुंग काल) में ईंटों के स्तूप की बाहरी सतह को पत्थरों से छा दिया गया। फिर लकड़ी के स्थान पर पत्थर की वेदिका बनी। इसके बाद द्वारों का निर्माण हुआ। पहले दक्षिण और फिर

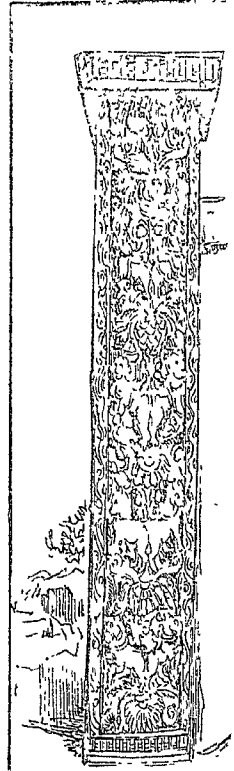
महान् स्तूप, उत्तर-पूर्व की ओर से
देखने पर

महान् स्तूप का
उत्तरी द्वार

पश्चिमी द्वार, सजावटयुक्त
दाया खम्भा

क्रम से उत्तर, पूर्व और पश्चिम के द्वार बने। ये सब द्वार सम्भवत 20 या 30 वर्ष के भीतर बने होंगे।

स्तूप की चोटी पर जो छतरी थी, वह टूट गई थी। ऐसी छतरिया प्राय पत्थर के चबूतरे पर टिकी होती थी। किन्तु महान् स्तूप की छतरी चबूतरे पर न टिक कर पत्थर के उस भारी सङ्क पर टिकी थी, जिसमें कभी महात्मा बुद्ध के फूल रखे थे। स्तूप की वेदिका के हिस्से, यानी उसके खम्भे, उसकी सूची (दो

खम्भो को जोड़ने वाला बड़े पत्थर) और उसका उष्णीप (स्तम्भो के सिरे पर रखने के पत्थर) अलग-अलग उपासको के दान से बनाए गए थे। कई खम्भो पर दाताओं के नाम भी खुदे हैं। पत्थर के जगले की वेदिका से पता चलता है कि उस प्राचीन काल में भी पत्थर के काम की कला बहुत उन्नति कर चुकी थी। जगले और स्तूप के बीच की भूमि पर बड़े-बड़े पत्थर बिछाए गए थे। स्तूप के तल से सटी हुई दीवार के चारों ओर भी एक वेदिका बनी थी। उसमें खुदे हुए पशु-पक्षी और मनुष्यों के चित्र बहुत ही सुन्दर हैं। प्राचीन काल में महान् स्तूप के द्वार और वेदिका लाल रंग से पुने थे। स्तूप की सतह पर सफेद रंग चढ़ा था, जिसके चिह्न आज तक मौजूद हैं। साची में सबसे दर्शनीय चीज महान् स्तूप ही है, जिसके चारों ओर वेदिका के चार द्वार हैं। उनमें सबसे पहले दक्षिण वाला द्वार बना था, जो मंदि (स्तूप से सटे चबूतरे) पर चढ़ने की सीढ़ी के ठीक सामने था। पर उत्तर दिशा का द्वार ही इस समय सबसे अधिक सुरक्षित है। उसमें दो खम्भे हैं और उसके सिरे पर रखी हुई तीन सूचियां हैं। खम्भो के ऊपरी भाग में बड़े-बड़े पत्थर हैं, जिन पर कमरे से सटे पेट वाले शेर तथा बौनों की मूर्तियां हैं। पत्थरो से ही झूलती हुई यक्षिणियों ग्रथवा लोक-कल्पना की देवियों की भी मूर्तियां हैं। यक्षिणियों को प्रायः पंडो की टहनी पकड़े दिखाया गया है। इसलिए उन्हें शालभजिका या टहनी तोड़ने वाली देवी भी कहते हैं।

द्वार के खम्भो के ऊपर जो तीन सूचियां (खम्भो को जोड़ने वाले बड़े पत्थर) हैं, उनके बीच में भी छोटे-छोटे खम्भे लगे हैं। उन खम्भो पर यक्ष (लोक-देवता) और यक्षिणियों की मूर्तियां अंकित हैं। एक दूसरे खम्भे के बीच घुड़सवार या हाथी भी बने हैं। ऊपरी सूची के दाए-बाए बाहर निकले दोनों कोनों पर बैठे हुए शेर की मूर्तियां हैं। सबसे ऊपर की सूची पर दो त्रिरत्नो या बौद्ध धर्म के सूचक गोल छल्लसो के ऊपर रखे सींग से बने तीन चिह्नों के बीच में 'धर्मचक्र' स्थिर है, जिसका एक भाग टूट गया है। सूचियों तथा द्वार के खम्भो पर उभार कर कोरे गए केवल सामने से ही दीखनेवाले अर्द्धचित्र बने हैं। उनमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां (जातक कथाएँ), बुद्ध के जीवन तथा मृत्यु के बाद की घटनाएँ, बोधिवृक्ष, स्तूप, हाथी, वन तथा तालाबों के चित्र अंकित हैं।

साची में बुद्ध भगवान को कहीं भी मनुष्य के रूप में नहीं दिखाया गया है। यह बात ध्यान देने की है कि ईसा से पूर्व पहली सदी की भारतीय कला में बुद्ध

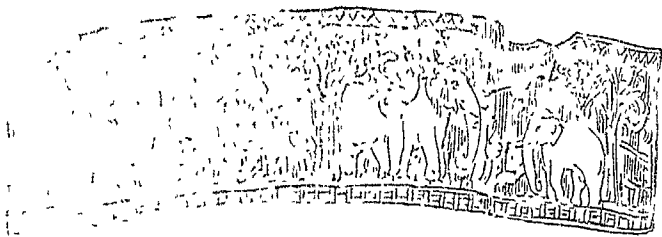

पखधारी शर

को मनुष्य रूप में कही भी चित्रित नहीं किया गया। उससे पहले बुद्ध के जीवन सम्बन्धी घटनाओं के चित्रण में जब कही बुद्ध की उपस्थिति की आवश्यकता होती थी, तब कलाकार पगडी, बोधिवृक्ष, स्तूप या चरण जैसी सांकेतिक वस्तुओं से उनको दिखाते थे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद इन्हीं वस्तुओं के रूप में उनको पूजा जाता था। माची से कुछ पहले का बना एक और स्तूप मध्य भारत में रातना स्टेज के पास भरहुत नामक स्थान पर है। वहाँ लम्बो पर जो चित्र अंकित है, उनका भी परिचय वही खुदे लेखों से मिल जाता है। उसके उत्तरी द्वार पर बुद्ध के जीवन की चार प्रमुख घटनाएँ अंकित हैं। उनका जन्म, परमज्ञान (बोधिवृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ ज्ञान), धर्मचक्र-प्रवर्तन (ऋषिपत्तन या सारनाथ में बुद्ध का सबसे पहला उपदेश) और परिनिर्वाण (मोक्ष)।

साँची के द्वारों और दूसरे स्थलों पर प्रायः यक्षों की मूर्तियाँ दीख पड़ती हैं। इसका कारण यह है कि यक्ष ग्रामों के देवता तथा चारों दिशाओं के रक्षक माने जाते थे। साँची में पशु, पक्षी, पेड़, फूल, लता, आदि का बहुत सुन्दर चित्रण है। चित्रित पशुओं में हाथी, घोड़ा, बैल, ऊट और पखधारी शेर मुख्य हैं। कई जगह कमल के फूल भी अंकित हैं। यह शायद इसलिए कि कमल का लक्ष्मी से सम्बन्ध माना जाता है। कहीं-कहीं पर 'अंगूर की बेल' तथा एक और लता, जिसमें पीले-पीले बहुत ही सुन्दर फूल होते हैं, अंकित हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि अंगूर और दूसरे प्रकार की बेल का चित्रण पश्चिम एशिया से आया, क्योंकि वे लताएँ पश्चिम एशिया की कला में अक्सर दीख पड़ती हैं। भारत में उनका चित्रण गिनी-चुनी जगहों पर ही मिलता है।

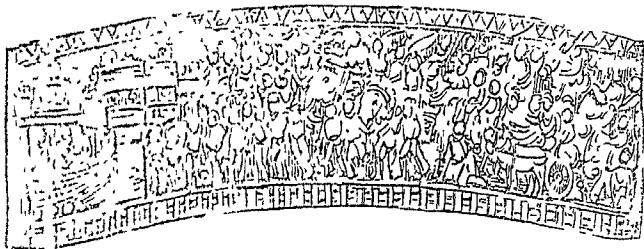
सन् 1882-83 में स्तूप के दक्षिणी द्वार की मरम्मत का काम बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था। उसके सिरे की सूची पर बुद्ध के जन्म का दृश्य अंकित है। कमल पर खड़ी माया देवी के अगल-अगल में एक-एक हाथी हैं। बीच वाली सूची पर वह दृश्य है, जब सम्राट् अशोक ने नेपाल की तराई में रामग्राम के स्तूप की यात्रा की थी। सबसे नीचे की सूची पर बौनों के मुँह से कल्पलता बौड़ती

परंत सातक (गवते नीचे का चित्रयुक्त मुप भाग)

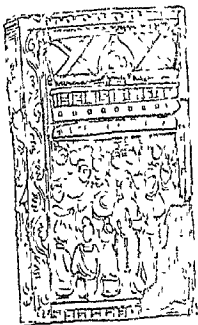
शिवनाथ गुरु है। कलाकला को भारत में सीमाग्य, आशीर्वाद तथा जीवन का प्रतीक माना गया है।

नूतनियों के पीछे तीन स्तूपों और पांच पेड़ों के द्वारा, जिनके नीचे गद्दी बनी है, प्रतीक रूप में च मानुषी बुद्ध (युद्ध भगवान से पहले के छ. बुद्ध) तथा गौतम बुद्ध दिखाना गए हैं।

घातु वितरण (बोध का चित्रयुक्त पृष्ठ भाग)

बोध की सूची पर छदत जातक की कथा अंकित है। वह कथा यह है कि एक बार बोधिसत्व (ज्ञान प्राप्त करने से पहले बुद्ध का नाम) हाथियों के एक जल्ये के नेता के रूप में प्रकट हुए। उनके छ दात थे। हाथियों का यह जल्ये हिमालय में छदत सागर के पास रहता था। जल्ये के नेता के दो पत्निया थी, चूलसुबुद्धा तथा महासुबुद्धा। चूलसुबुद्धा महासुबुद्धा से डाह रखती थी। इस कारण उसने प्रार्थना की कि दूसरे जन्म में वह बनारस के राजा की पत्नी बने। उसकी प्रार्थना स्वीकृत हुई। बनारस की रानी बन कर उसने एक शिकारी को बोधिसत्व को मारने के लिए भेजा। इसी सूची पर, पीछे की ओर, घातु वितरण का दृश्य भी अंकित है। इसकी

दक्षिणी द्वार, राया गम्भा, भोतार की घोंग का चित्र
देवलोक में गौतम के केशो की पूजा

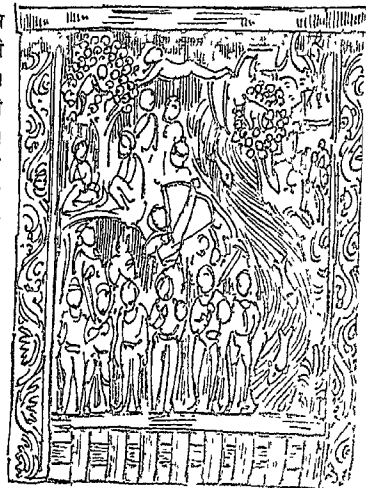
कथा यह है कि बुद्ध की मृत्यु होने पर उनके शरीर को गन्ध कुशीनगर के मन्ली (कुशीनगर में रहने वाली एक जाति) के पाम ग्नी गई। उम गन्ध में सात अन्य जानियों ने भी अपना हिस्सा मांगा। उम पर भागी युद्ध हुआ। इसी घटना को बौद्ध-साहित्य में घातु वितरण कहते हैं। इस घटना के चित्रण में जो पहल-पहल और भीड़-भाड़ दिखाई गई है, वह अत्यंत ही सजीव है। पर मन्त्रमें यह कर् राजा-महाराजाओं और गरीबों के कंधे-में-कंधा मिला कर एक साथ चलने के जो दृश्य उसमें अंकित हैं, भारतीय कला में वे और कहीं नहीं देखते। उन्नी द्वार पर एक जगह बुद्ध के बाल तथा चूड़ा की पूजा का दृश्य अंकित है। उसकी भी एक कथा है। भिक्षु बनने से पहले गौतम ने अपने केश काट डाले थे और केशों तथा पगड़ी को हवा में फेंक दिया था। देवताओं ने उन्हें धाम लिया और उन्हें वे अपने साथ देवलोक में ले गए, जहां उनकी पूजा होने लगी। उत्तरी द्वार के सिरे की सूची पर स्तूप वृक्ष और आसन के रूप में सात बुद्धों का सांकेतिक चित्रण है। यह माना जाता है कि गौतम से पहले छ बुद्ध और जन्मे थे और सातवा अवतार स्वयं बुद्ध का था। इस प्रकार सात बुद्ध माने जाते हैं। सबसे नीचे की सूची पर वेस्ततर जातक की कथा अंकित है। कहा जाता है कि बुद्ध होने से पहले बोधिसत्व वेस्ततर नामक एक दानी राजकुमार के रूप में प्रकट हुए थे, जिसने अपना धन, सफेद हाथी, रथ, घोड़े, स्त्री तथा वच्चे सभी एक-एक करके दान कर दिए थे। वीच की सूची पर कपिलवस्तु से गौतम की विदाई का दृश्य अंकित है। सबसे नीचे अशोक बोधिवृक्ष की पूजा करते दिखाए गए हैं। निकट ही एक दूसरे स्तूप के दोनों ओर कमल के फूल लाते हुए हाथी दिखाए गए हैं। ऐसा खयाल किया जाता है कि नेपाल की तराई में रामग्राम में जो स्तूप था, वह इसी शैली का था।

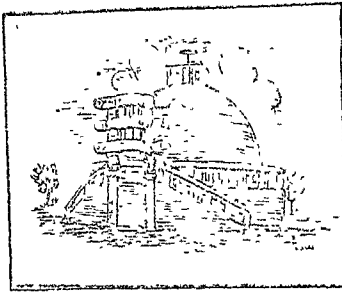
पश्चिमी द्वार की ऊपरी सूची पर बुद्ध से पहले के छ बुद्धों और मंत्रेय (भविष्य में उत्पन्न होने वाले बुद्ध) का अंकन किया गया है। पीछे की ओर मल्ल

जाति के मुखिया द्वारा हाथी पर बुद्ध भगवान की राख ले जाने का दृश्य अंकित है। उसके नीचे का दृश्य बहुत ही मनोहर है। उस द्वार के स्तम्भों पर महाकपि और अधिपेण जातक के दृश्य अंकित हैं। महाकपि जातक की कथा यह है कि एक बार बोधिसत्व बन्दर की योनि में उत्पन्न हुए। उनके अधीन 40,000 बन्दर थे। वे एक तालाब के नजदीक रहते थे और पास के एक बाग से आम खाकर जीवन बिताते थे। एक बार बनारस के राजा ब्रह्मदत्त ने आम के बाग को घेर लिया। यह देख कर बोधिसत्व ने अपने शरीर का पुल बना कर राजा के हाथियों को बाग में घुसने से रोक दिया। महाकपि की यही कथा पश्चिम के द्वार पर अंकित है। अधिपेण जातक की कथा यह है कि एक बार इन्द्र, ब्रह्मा तथा अन्य देवता इकट्ठे होकर बुद्ध के पास मनुष्य की भक्ति का मार्ग जानने के लिए गए। वही इन्द्र एक गुफा में जाकर बुद्ध की चौकी की पूजा करते दिखाए गए हैं।

बड़े स्तूप के चारों प्रमुख द्वारों के सामने ध्यान मुद्रा में बुद्ध की गुप्तकालीन एक-एक मूर्ति रखी है। किसी समय उनके ऊपर फूलदार छतरिया थीं। उनमें दक्षिणी द्वार के सामने वाली मूर्ति सबसे श्रेष्ठ है। महान् स्तूप से लगभग 50 फुट की दूरी पर एक और छोटे आकार का स्तूप था। उसके भीतर बुद्ध के दो प्रिय शिष्य सारिपुत्त और महामोग्यलान की राख मिली थी। उस स्तूप की वेदिका नष्ट हो गई है। केवल दो-चार स्तम्भ इधर-उधर बिखरे पड़े हैं। पहाड़ी से 50 गज नीचे एक अन्य स्तूप था। उसके भीतर 4 पिटारिया थीं, जिनमें 10 बौद्ध भिक्षुओं के फूल रखे थे। शुंग राजाओं के काल (ई० पू० दूसरी सदी) में किसी कारण उन भिक्षुओं की राख को इकट्ठा करके एक ही स्थान पर रख दिया गया था। इससे यह भी पता चलता है कि बुद्ध की मृत्यु के बाद भिक्षुओं और उपासकों के फूल भी स्तूपों में रखे जाने लगे थे।

पश्चिमी द्वार, दायाँ खम्भा, मुख भाग, महाकपि जातक

स्तूप 3, दक्षिण और दक्षिण-उत्तर की ओर से

था। मनुष्यों के चेहरे का वे केवल तीन-चौथाई भाग ही दिखा सकते थे, और मनुष्य का चित्रण वे प्रायः एक ही सतह पर कर सकते थे।

साची के स्तूप बड़े पैमाने पर बनाए गए थे। उन्हें बनाने में अनेक कलाकारों ने योग दिया था। साची की कला कहीं-कहीं बहुत अच्छी है और कहीं-कहीं बहुत साधारण। इससे मालूम होता है कि जिन कलाकारों ने साची के स्तूप बनाने में योग दिया था, उनमें सबके हाथ मजे हुए नहीं थे। फिर भी कहीं-कहीं इतना बारीक काम है कि देखते ही बनता है। एक द्वार पर खुदे लेख से ज्ञात होता है कि वहाँ की सजावट का नमूना विदिशा के, जिसे आजकल भिलसा कहते हैं, दन्तकारों, यानी हाथीदात पर काम करने वालों, ने बनाया था।

साची की कला के विषय अधिकतर धार्मिक हैं। किन्तु लौकिक विषय भी लिए गए हैं। भारतीय कलाकारों ने साची की कला में उस समय के भारतीय समाज तथा जीवन के सुन्दर चित्र भी प्रस्तुत किए हैं।

सौन्दर्य की खोज में

भारतीय नाच

मनुष्य शुरू से ही नाच से आनन्द लेता और उससे अपना मन बहलाता आ रहा है। आज से हजारों बरस पहले भी आर्यमी नाच से अपने नीरस और कष्ट भरे जीवन का बोझ हल्का करता था, और आज भी करता है।

नाच एक बहुत पुरानी कला है। नाच हर देश में मनबहलाव का एक मुख्य माधन रहा है। नाच केवल मनुष्यों के ही नहीं, देवताओं के भी मनबहलाव का साधन रहा है। लगभग हर देश और हर जाति के धार्मिक कामों में नाच का एक अपना स्थान है। हमारे देश में तो यह कहा जाता है कि नाच का आरम्भ ही देवताओं ने किया था। इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भरत मुनि ने नाटक की रचना की। नाटक के बीच में उन्होंने नाच भी रखा। फिर उन्होंने जाकर शिव और पार्वती को अपना वह नाटक और नाच दिखाया। शिव और पार्वती उनके खेल को देख कर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने शिष्य ताडु को आज्ञा दी कि तुम अपना नाच दिखा कर उसके सब नियम भरत मुनि को सिखा दो। भरत मुनि ने ताडु की शिक्षा से नाच की अपनी जानकारी और भी बढ़ा ली। ताडु के नाम पर ही उस नाच का नाम तांडव नृत्य पड़ा। पार्वती जी भी नाचने की कला में दक्ष थी। उन्होंने राजा बाण की पुत्री ऊषा को नाच सिखाया। ऊषा का व्याह श्रीकृष्ण के पोते अनिरुद्ध से हुआ। ससुराल पहुँच कर ऊषा ने द्वारका और सौराष्ट्र की स्त्रियों को वह नाच सिखाया। इसी तरह धीरे-धीरे वह नाच सारे भारत में फैल गया। उस नाच में कोमल भाव अधिक थे, इसलिए उसे लास्य नृत्य कहा गया। भरत के नाट्यशास्त्र में तांडव और लास्य, दोनों तरह के नाचों के नियम मिलते हैं।

ऊपर की कहानी सच हो या न हो, इसमें सन्देह नहीं कि भरत के समय तक हमारे देश में नाच की कला में काफी उन्नति हो चुकी थी। भरत मुनि का समय आज से लगभग दो हजार वर्ष पहले का माना जाता है। दूसरी बातों से भी हमें पता चलता है कि उन दिनों साहित्य, संगीत, चित्रकला, आदि की तरह नाच का भी समाज में काफी मान था। इसका एक कारण यह भी है कि भारत में नाच को केवल मनबहलाव की चीज न मान कर उसे परमात्मा को पाने का एक साधन माना गया। भारत में यह विश्वास किया जाता रहा है कि नाच भगवान शिव की लीला है। नाच के द्वारा सांसारिक आनन्द तो मिलता ही है, स्वयं परमात्मा भी मिल सकता है। नाच के ही कारण शिव का एक नाम नटराज है। नाच की मुद्रा में मुरली बजाते हुए कृष्ण की मूर्ति कहा नहीं दिखाई देती !

दूसरी कलाओं की तरह, भारत में नाच का भी धर्म के साथ बहुत गहरा सम्बन्ध है। प्राचीन काल के मन्दिरों में बनी हुई मूर्तियों और चित्रों में नृत्य मुद्राएँ भरी पड़ी हैं। नाचते समय कोई भाव दिखाने के लिए शरीर और खास कर हाथों की जो शक्तें बनती हैं,

उन्हे मुद्रा कहते हैं। अग्र समाज ने नाच को पवित्र और अच्छा न समझा होता, तो अजता और एलोरा की गुफाओं में, कोणार्क, भुवनेश्वर और खजुराहो के मन्दिरों में, नाच की मुद्राओं की यह भरमार कभी नहीं होती।

समय के साथ-साथ हर चीज बदलती है। नाचने की कला में भी परिवर्तन होता रहा। मध्य युग में बाहर के हमलो और राजनैतिक उथल-गुथल के कारण देश के बहुत से भागों में नाच की उन्नति रुक गई। इसका नतीजा यह भी हुआ कि नाच का धार्मिक और आत्मा को ऊंचा उठाने वाला रूप मद पड़ गया और वह राजदरबारों में केवल मनोरंजन का साधन रह गया। यहाँ से इस कला का पतन शुरू हुआ। नर्तक का सम्मान कम होने लगा। समाज में उसका आदर घटने लगा। धीरे-धीरे ऐसी हालत हो गई कि कम-से-कम उत्तर भारत में तो, पेशेवर नाचने वालियों के घरों के अलावा समाज में नाच के लिए कोई जगह ही नहीं रह गई। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की तुलना में नाच का दर्जा इतना नहीं गिरा। पर वहाँ भी जनसाधारण के जीवन से निकल कर नाच केवल मन्दिरों और राजदरबारों तक ही सीमित रह गया।

बीसवीं सदी में जब देश में जागरण की लहर उठी, तब उसके साथ-साथ कला के क्षेत्र में भी जागृति आई। पुरखों के समय से चली आने वाली अच्छी बातें, जो बीच में रुक गई थी, उनका रिवाज फिर से शुरू हुआ। अपनी सस्कृति की पुरानी परम्पराओं के लिए हमारे मन में नए सिरों से आदर जागा। उनमें फिर से जान डालने और उनको जनसाधारण में प्रचारित करने की कोशिश की गई। नाच भी उनमें से एक था। पढ़े-लिखे और अच्छे घरानों के लोगों ने इस ओर ध्यान दिया। दक्षिण में दासी आर्ट्सम अथवा सादिर नृत्य को, जो केवल देवदासियों और पेशेवर नाचने वालियों तक ही सीमित था, भरतनाट्यम् का नाम दिया गया। नाच के पहनावे और तरीकों में भी बहुत-से परिवर्तन हुए। धीरे-धीरे वह नाच ऐसी अवस्था में पहुँच गया कि आज फिर से वह जनसाधारण में प्रचलित होता जा रहा है। अब भरतनाट्यम् को सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा है। उत्तर भारत में यह परिवर्तन अधिक धीमा और कठिन सिद्ध हुआ। यहाँ नाच का प्रचार बहुत धीरे वढा। पर अब पहले के मुकाबले में ज्यादा लोग नाच में रुचि लेने लगे हैं।

शास्त्रों में नाच के तीन अंग माने गए हैं (1) नृत्त, (2) नाट्य, और (3) नृत्य। लय के अनुसार शरीर के अंगों को घुमाने-फिराने, धिरकाने और नाच की मुद्राएँ बनाने को नृत्त कहते हैं। नृत्त में केवल नाच होता है। इसमें न तो मन के भाव दिखाए जाते हैं, न

किसी तरह का अभिनय ही किया जाता है। नाट्य में अभिनय खास चीज होती है। इसमें लय और ताल की चारोंकियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। अभिनय के साथ-साथ ताल और लय के अनुसार नाचने को नृत्य कहते हैं। नृत्य में हाव-भाव, अभिनय, गीत, सब एक नियम से चलते हैं।

भारत में भाव और अभिनय को ही नाच की खास चीज माना गया है। नाट्य-शास्त्र में अभिनय की चार विधियाँ बताई गई हैं—आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक। आंगिक अभिनय का अर्थ है अंग का अभिनय, यानी शरीर के अंग, हाथ-पैर, गर्दन, आँखों, आदि के द्वारा जो अभिनय किया जाए। वाचिक का अर्थ है वाणी से कहा हुआ, यानी मुँह से बोल कर किसी की नकल करना। इसमें शब्द और संगीत दोनों आ जाते हैं। किसी का वेष धारण करके उसकी नकल करना या खास तरह का भेष बना कर कोई भाव प्रकट करना आहार्य कहलाता है। भेष बनाने में वस्त्र, आभूषण, मुख-लेपन, आदि सभी शामिल हैं। सात्विक अभिनय सबसे मुख्य माना जाता है। जब कोई कलाकार बराबर अभ्यास करते-करते इतना दक्ष हो जाता है कि मन के बारीक-से-बारीक भावों को भी अभिनय द्वारा दिखला सके, तभी वह सात्विक अभिनय करने का अधिकारी होता है। कथकली नृत्य में दक्ष नर्तक अपनी एक आँख से रोने और एक आँख से हँसने तक का भाव दिखा सकते हैं।

भारत में नाचते समय कोई भाव दिखाने में हाथों का बहुत उपयोग होता है। इसके लिए हाथों को तरह-तरह से मोड़ा और घुमाया जाता है। हाथ और अंगुलियों को एक खास तरह से कुछ समय तक एक खास दशा में रखने को हस्त-आकृति या मुद्रा कहते हैं। नाच में किसी भाव को दिखाने के लिए कलाकार मुँह और आँखों आदि से तो मदद लेता ही है, इसके अलावा वह हाथ से भी तरह-तरह की आकृतियाँ अथवा मुद्राएँ बनाता रहता है। हाथ और अंगुलियों की स्थिति के अनुसार मुद्राओं का नाम बदल जाता है। भिन्न-भिन्न मुद्राओं का मतलब भी भिन्न होता है। नाट्यशास्त्र और अभिनयदर्पण जैसे प्रसिद्ध ग्रन्थों में हस्त-आकृति या मुद्राओं की बहुत-सी विधियाँ बताई गई हैं। इनकी थोड़ी-बहुत जानकारी होने पर शास्त्रीय नाच देखने में बहुत आनन्द आता है। वह नाच जो नाट्यशास्त्र के नियमों के अनुसार हो, शास्त्रीय नाच कहलाता है। नाच की ये विशेषताएँ मोटे तौर से हमारे सभी मुख्य नाचों में पाई जाती हैं।

अपने देश में नाच की चार मुख्य शैलियाँ हैं (1) कथक, (2) भरतनाट्यम्, (3) मणिपुरी, और (4) कथकली। नाच के ढंग या ढग को शैली कहते हैं। कथक नाच

उत्तर भारत की मुख्य गैली है। आजकल यह नाच जिस तरह होता है, उसे देखने से दो बातें साफ़ जाहिर होती हैं। एक तो यह कि इस पर मुस्लिम काल की गहरी छाप है। दूसरे यह कि इस नाच का मन्दिरों और धार्मिक समारोहों से गहरा सम्बन्ध रहा होगा। महाराजा कालका प्रसाद और बिन्दादीन जैसे चोटी के कलाकारों ने इसे एक नया ही रूप और गौरव दिया है।

कत्थक नाच राजदरबारों में पनपा है, और मनोरंजन का साधन रहा है। इसीलिए उनका धार्मिक पहलू दब गया और श्रृंगार का पहलू अधिक उभर आया। भाव और अभिनय की गहराई पर ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि लय, गति और उसके अनुसार पैर चलाने की दारीकियों पर जोर दिया गया। नाचने वाला तरह-तरह की पेचीदा गतियों और तबले-मत्तादज के बोल आदि पर अधिक ध्यान देता रहा। इस नाच में राधा-कृष्ण की छेड़-छाड़ आदि ही अधिक रहती है।

कत्थक

कत्थक नाच में घुंघरुओं का उपयोग एकदम अनूठा होता है। घुंघरुओं की सहायता से नाचने वाला द्रुत मनोहर वातावरण पैदा कर देता है।

मौजूदा कत्थक नाच के संगीत में लय का जितना महत्व है, उतना स्वर का नहीं। मारंगी अथवा दूसरे वाजों पर धुन की एक कड़ी गुरु से आखिर तक वजती रहती है, जिसे लहरा कहते हैं। पिछले कुछ दिनों से कत्थक नाच में संगीत को और अधिक बढ़ावा देने की ओर कलाकारों का ध्यान गया है। इसी प्रकार पोशाक और सजावट में भी पेगवाड़ और चूड़ीदार पाजामा जैसी दरबारी पोशाकों को छोड़ कर अधिक उम्दा ढंग के कपड़े पहनने की प्रवृत्त महसूस की जा रही है।

भरतनाट्यम् दक्षिण भारत का मुख्य शास्त्रीय नाच है। इसे देश का प्रतिनिधि नाच भी माना जाता है, क्योंकि पिछली सदियों में इसके रूप में द्रुत क्रम परिवर्तन

हुआ है। यह नाच अधिकतर मन्दिरों में ही रहा, जहाँ देवदासियों ने अपनी मेहनत से इसके असल रूप को जीवित रखा।

भरतनाट्यम् में नाच की पुरानी शैली की सभी बातें थोड़े-बहुत हेर-फेर के साथ आज भी मौजूद हैं। इसमें नृत्त और नृत्य, दोनों बराबर मिले हैं, और अभिनय पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है। इस नाच में बड़े-बड़े कवियों और गवैयों की रचनाओं पर अभिनय किया जाता है। इसलिए इसमें तरह-तरह के भावों और उनकी गहराई दोनों पर जोर दिया जाता है। भरतनाट्यम् सीखने वाले को नाच के अलावा गाने का भी ज्ञान होना जरूरी है। संगीत और

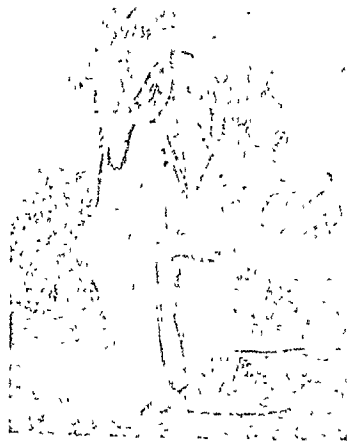
भरतनाट्यम्

साहित्य के साथ इस नाच का गहरा सम्बन्ध होने की वजह से इसको अधिक आदर मिला है। इसकी पोशाक और सजावट मामूली होते हुए भी कलापूर्ण होती है। भरतनाट्यम् केवल स्त्रियाँ ही करती हैं, मगर इसके सभी बड़े-बड़े उस्ताद पुरुष ही होते आए हैं।

देश के उत्तर-पूर्वी भाग में एक मणिपुर प्रदेश है। वहाँ का नाच मणिपुरी नाच के नाम से मशहूर है। शास्त्रीय शैलियों में इसका विशेष स्थान है। मणिपुरी नाच मन के कोमल भावों को उकसाने वाला होता है। मणिपुरी नाच की विशेषता यह है कि इसे बहुत से लोग ज्यादातर मिल कर ही नाचते हैं। सामूहिक नाच होने की वजह से यह कथक और भरतनाट्यम् की तरह नहीं होता। यह नाच मणिपुर के जीवन का अंग है और अभी तक मन्दिर और धार्मिक जीवन से इसका गहरा सम्बन्ध है। शास्त्रीय शैली की भाँति इसमें भी दक्षता हासिल करने के लिए देर तक शिक्षा और अभ्यास की जरूरत होती है। आम तौर से मणिपुर के हर लड़के-लड़की को यह नाच आता है। इस नाच में भी राधा-कृष्ण के प्रेम की बातें होती हैं। पर यह प्रेम मासार्थिक प्रेम नहीं, अनाथिक प्रेम माना गया है। नाचते हुए राधा-कृष्ण को गणिपुर निवासी भगवान का न्य

मान कर भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं, और नाच को पवित्र काम मानते हैं।

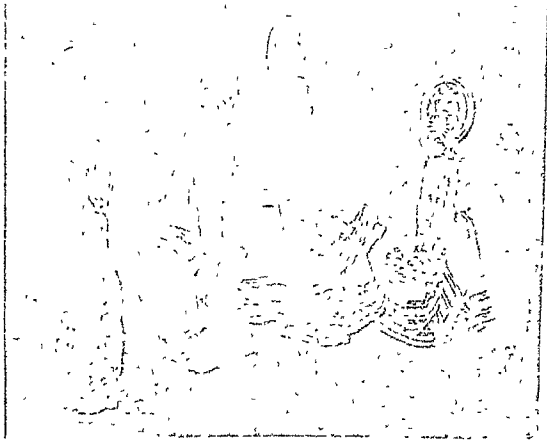
मणिपुरी गैली में नाचने और मन के भाव प्रकट करने की वारीकी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस नाच की लय जटिल होते हुए भी बड़ी मधुर और सुहावनी लगती है। मणिपुरी नाच की पोशाक और सजावट पर बहा के वातावरण की गहरी छाप है। इतनी सुन्दर पोशाक और सजावट दूसरे किसी नाच की नहीं होती। मणिपुरी गीतों में भी धार्मिक वाते अधिक होती हैं।

मणिपुरी

कथकली नाच दक्षिण भारत के केरल प्रदेश का शास्त्रीय नाच है। इस नाच में एक कथा को लेकर चलते हैं। शुरू से अन्त तक उसी कथा को सही-सही निभाने पर ध्यान रखते हैं। इस हिसाब से यह किसी एक आदमी का नाच नहीं है, बल्कि नृत्य यानी नाच द्वारा नाटक की परम्परा से जुड़ा हुआ है। कथकली नाच के लिए बड़े अभ्यास और परिश्रम की आवश्यकता होती है। यह नाच केरल प्रदेश में जनसाधारण की चीज है और मनोरंजन का सुगम साधन है। इसका कारण यह जान पड़ता है कि जनसाधारण में रामायण, महाभारत, आदि की कथाओं के नाटक का जो चलन था, वही शास्त्रीय नाच के नियमों में बंध-संवर कर कथकली नाच कहलाया। नाच की मुद्राओं का जितना उपयोग इस नाच में होता है, उतना दूसरे किसी नाच में नहीं होता। इसलिए इसे मुद्राओं की भाषा कहा जाता है। कथकली नाच में गीत के साथ तरह-तरह की मुद्राएँ दिखाई जाती हैं, और मामूली नाच के रूप में कोई-न-कोई पौराणिक घटना पेश की जाती है। इस नाच की पोशाक और सजावट बड़ी मनोहर लेकिन जटिल होती है।

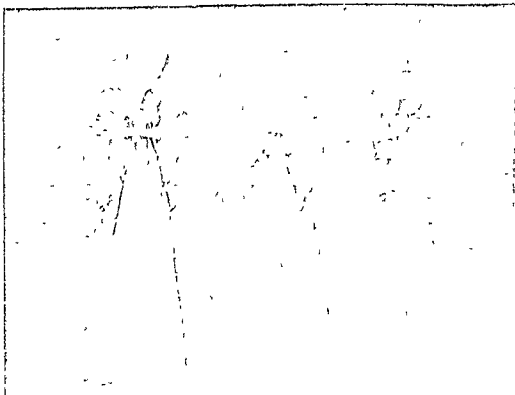
इन चार मुख्य शास्त्रीय शैलियों के अलावा हमारे देश में नाच की और भी

कथकली

कितनी ही शैलियाँ हैं। ये दूसरी शैलियाँ भी लगभग इन्हीं के जोड़ की हैं, और नाच की शास्त्रीय परम्परा से उनका काफी लगाव है। इनमें उड़ीसा के ओडीसी और आन्ध्र के कुचीपुडी नाच खास हैं। हाल ही में संगीत नाटक अकादमी ने एक नाच गोष्ठी की थी, जिसमें और भी कई नाचों का, विशेषकर असम के 'सत्रीय' नाच और कर्नाटक के

कुचीपुडी

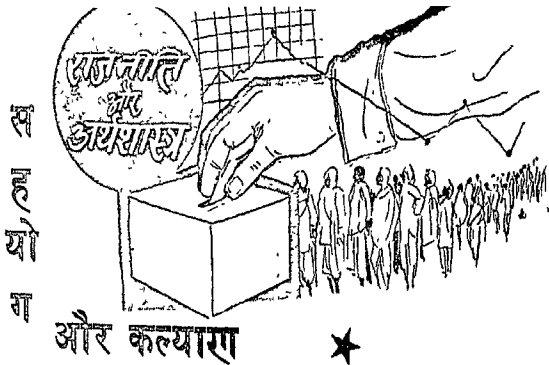

आदिवासीय का नाच

संस्कृत नाच का प्रदर्शन किया गया था। हमारे देश में लोक-नृत्य और आदिवासियों के नाच भी भी एक बड़ी प्रचलित और प्रसिद्ध परम्परा है। असल में उसे देखे और महसूस किया शास्त्रीय नाच को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। इन लोक-नृत्यों में भी थोड़ा सीखें संकेत रास्य गुण और नियम मिलते हैं, जो शास्त्रीय नाच में पाए जाते हैं। इसमें अट्ठ विषयवादा और भी पक्का हो जाता है कि हमारे मौजूदा नाच, जिन्हें हम शास्त्रीय नाच कहते हैं, लोक-नृत्य अथवा धार्मिक नाचों के ही विकसित और सुधरे हुए रूप हैं।

राजस्थानी लोक-नृत्य

आजादी के बाद हमारा ध्यान नाच की अपनी परम्परा की ओर अधिक गया है। हर साल गणतन्त्र दिवस के मौके पर दिल्ली तथा देश की दूसरी जगहों में लोक-नृत्य भी किया जाता है। अब हम यह समझने लगे हैं कि हमारे देश में नाच केवल पैसे वालों के लिए ही नहीं है, वल्कि यह जनसाधारण के आनन्द और मनोरंजन का भी साधन है। नाच के द्वारा जनसाधारण का केवल मनोरंजन ही नहीं होता, उसके जरिए वे अपने परिश्रम और दुःख-दैन्य के भार से दबे जीवन को सरस और सुन्दर भी बना सकते हैं। इसी से आशा है कि नाच की हमारी कला में और भी निखार आएगा।

आदमी खाना अकेले बँठ कर खा सकता है, पर खाने के लिए अन्न का होना जरूरी है और आदमी अकेले अन्न नहीं उपजा सकता। इसी तरह जीवन के लिए जरूरी कामों में से अधिकतर अकेले नहीं किए जा सकते। इसलिए आदमी को आपस में मिल-जुल कर, आपसी सहयोग से, काम करना पड़ता है। यह आपसी सहयोग काम को पूरा करने के लिए जितना जरूरी है, उतना ही काम में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए भी जरूरी है। आपसी सहयोग के जरिए ही आदमी बाधाओं से टक्कर लेता है, उनके खिलाफ संघर्ष या कोशिश करता है। इस प्रकार आदिम युग से आज तक आदमी आपसी सहयोग द्वारा काम और बाधाओं के खिलाफ संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ा है। आदमी की आज तक की उत्थिति की कहानी उसके आपसी सहयोग और बाधाओं के खिलाफ संघर्ष की कहानी है।

पहला सबक

शुरू-शुरू में आदमी को नहीं मालूम था कि आग कैसे जलती है और पानी कहाँ से आता है। इसी प्रकार उसे और भी बहुतेरी बातें नहीं मालूम थी। समय-समय पर वह जंगलों में घाघ-घाय जलती हुई आग की ऊँची-ऊँची लपटें देखता था और समझता था कि वह देवता की माया है। इसी प्रकार वह लहराती हुई नदियों को बहते देखता था, घटाटोप वादलों में से मूसलधार वर्षा होते देखता था और वह समझता था कि देवता पानी बरसाते हैं और नदियाँ देवियाँ हैं।

वह प्रकृति की शक्तियों से डर कर उनकी पूजा करने लगा। उसको आशा थी कि पूजा से प्रसन्न होकर प्रकृति जहाँ एक ओर अपनी कृपा द्वारा उसे लाभ पहुँचाएगी,

नहा उसे अपने कोश में भी बनाएगी। पर उसने अनुभव से सीखा कि केवल पूजा-पाठ नाम नहीं आता। कभी पानी न बरसा और उसकी खेती सख गई और कभी इतना मूल्यभार पानी बरसा कि उसकी खेती बह गई।

उमने पूजा करना तो नहीं छोड़ा, पर पानी के देवता इन्द्र के सहारे बैठे रहना भी उमने स्वीकार नहीं किया। उसने कुए खोदे, तालाब बनाए और नदियों से पानी निकालने के तरीके खोज निकाले। अब वह अपनी बुद्धि और मेहनत से अपने खेतों की मिर्चाई करने लगा। इस तरह के कामों में उसे आपस में मिल-जुल कर मेहनत करने की आवश्यकता पड़ी। इस प्रकार आदमी के आपसी सहयोग का सिलसिला शुरू हुआ। उनी आपसी सहयोग के बल पर वह प्रकृति की शक्तियों से टक्कर लेता हुआ, उनके विनाश नशर्प करना हुआ आगे बढ़ा। उन्नति की ओर आदमी का वह पहला कदम था। वहां में चल कर उमने आज तक उन्नति की अनगिनत मजिले तय की हैं।

आदमी की उन्नति के इतिहास को मोटे तौर पर पांच हिस्सों या पांच युगों में बाटा जा सकता है (1) आदिम साम्यवाद का युग, (2) दासता का युग, (3) सामन्ती युग, (4) पूंजीवाद का युग, और (5) समाजवाद का युग।

आदिम साम्यवाद

हजारों साल पहले आदमी जंगल में घूम-फिर कर जीवन बिताता था। उसकी जरूरत बहुत कम थी। पेड़ों के फल खा लिये, नदी या झरने से पानी पी लिया, छालों और पत्तों से तन ढक लिया और कहीं ग्राड खोज कर पड रहा। वस, यही जीवन था।

मगर ऐसी जिन्दगी में जंगली जानवरों से खतरा था। इसलिए आदमी ने शिकार करना सीखा और हथियार बनाए। वह मांस खाने लगा और खाल के कपडे पहनने लगा। कई लोग मिल कर जंगली जानवरों का मुकाबला करने लगे। जानवरों में कुछ पालतू बनाने योग्य जान पडे। उन्हें पाल लिया। वे शिकार में मदद करने लगे। कुछ जानवरों से दूध दुहा जाने लगा। जंगली जानवरों से बचने और पालतू जानवरों की हिफाजत के लिए लोग सुरक्षित जगह पर मिल-जुल कर रहने लगे। खाल को सीने के लिए औजार भी बने। इस युग में कोई किसी के अधीन न था। सब बराबर के सहयोगी थे। एक दूसरे की मदद करना हर एक का कर्तव्य था। भूमि, पालतू पशु, थोड़े-से औजार और

आदिम पुरुष

परिश्रम के अलावा किसी के पास और कोई पूजा नहीं। दूसरे को उसकी जरूरत की चीजें दे देने और उससे अपनी जरूरत की चीजें ले लेने का आम रिवाज था। सभी लोग मिल कर मेहनत करते थे। इस मेहनत में सबका समान रूप से भला था। जब जरूरत पड़ी, तब सबने मिल कर मेहनत कर ली। मेहनत की जरूरत न रही, तो सबका समय आराम या हँसी-खुशी में बीत गया। जगली जानवरों या दूसरे कबीले के लोगों से लड़ते समय बच्चों और पालतू जानवरों को सुरक्षित स्थान यानी घर में छोड़ दिया जाता था। धीरे-धीरे उनकी देखरेख के लिए औरतों को घर में छोड़ जाने का रिवाज बना।

पर धीरे-धीरे इस समानता के युग में बड़े और छोटे होने लगे। कुछ लोग मुलिया और अगुआ बनने लगे। ईर्ष्या और द्वेष उपजा। अपने और पराए में भेद होने लगा। चीजें जमा करने की इच्छा बढ़ी। समाज में धनी और गरीब होने लगे। धनी लोग अपनी जरूरत से ज्यादा जमीन, औजार और पालतू पशु रखने लगे। गरीब उनके अधीन होने लगे। गरीब धनी लोगों के हुकम पर काम करने लगे। धनी लोग स्वामी कहे जाने लगे और गरीब लोग दास। इस तरह, आदिम साम्यवाद का युग समाप्त हुआ और दासता का युग आया।

दासता का युग

जिन लोगों के पास अपनी जरूरत से ज्यादा जमीन, जंगल, पालतू पशु और खेती के औजार थे, उन्हें काम लेने के लिए भातहतों यानी दासों की जरूरत पड़ी। दासों के परिश्रम से स्वामी की सम्पत्ति बढ़ती थी। परिश्रम में मकान बनाना, शिकार करना, जंगल काटना, खेती करना, औजार बनाना, पालतू जानवरों को चराना, आदि सभी तरह के काम शामिल थे। जिस स्वामी के पास अधिक दास होते, वही अधिक सम्पत्ति वाला भी समझा जाता था। इसलिए स्वामियों में एक-दूसरे से आगे

पनी आदमी गरीब को दास समझता था ।

बदने के लिए सम्पत्ति के साथ-साथ दासों पर कब्जा करने की भी होड़ चली । इससे युद्धों के बीज पड़े ।

स्वामियों को जरूरत पड़ी कि दास उनकी और उनकी सम्पत्ति की रक्षा के लिए नष्ट । लेकिन दास स्वामी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए खुशी से अपनी जान देने के लिए तैयार न थे । एक स्वामी के दासों में आपसी मेल-जोल बहुत था । वे सब मिल कर काम करते थे । वे सब असन्तुष्ट थे कि उनके परिश्रम से स्वामी की सम्पत्ति बढ़ रही है, लेकिन वे दीन-के-दीन रह रहे हैं । एक दास पर सख्ती होती थी, तो दूसरो को उनके साथ सहानुभूति होती थी । धीरे-धीरे स्वामियों की समझ में यह बात आ गई कि यदि दासों को सम्पत्ति में हिस्सा न दिया गया, तो सम्पत्ति की रक्षा में उनकी दिलचस्पी नहीं हो सकती । इसलिए दासों को भूमि देकर रयत या किसान बना लिया गया । उन्हीं में से स्वामी ने सिपाही भर्ती करके फौज बनाई । ये किसान और सिपाही मातहत तो थे, पर दास न थे ।

सामन्ती युग

इस युग में स्वामी सामन्त बन गए । अब उनके पास फौज थी । अनगिनत मातहत किसान थे । इन्हीं सामन्तों को जमींदार, ताल्लुकदार, नवाब, राजा, महाराजा, वैनन, लार्ड, आदि अलग-अलग नामों से पुकारा गया है । इनका युग दुनिया के हर देश में सदियों तक रहा है । इस युग की कई खास बातें हैं । किसान के पास भूमि थी । वह भूमि पर मेहनत करके अन्न उपजाता था । किसान के ही घरों के लोग सिपाही बन कर सामन्त के लिए जान देते थे । युद्ध के लिए अच्छे-अच्छे हथियारों की जरूरत पड़ती थी । सामन्त के मातहत गांवों में ही इन हथियारों के बनाने वाले कारीगर पैदा हुए ।

सिपाही सामन्त से ही वेतन पाते थे । उन्हें वेतन देने के लिए सिकके का चलन हुआ । सिकके की वजह से माल खरीदा और बेचा जाने लगा । कुछ लोग दुकानदारी का धन्धा करने लगे । जगह-जगह पर पैठ, बाजार, मंडी और मेले लगने लगे, जिनमें पशु और माल बेचे और खरीदे जाते थे । देहात के कारीगर कपड़ा, औजार

इन्होंने सामन्तों का जमींदार, सातबूटदार, घासि
नामों में पेशाग जाता था।

हथियार और जरूरत के दूसरे सामान बना कर बाजारों में बेचने थे। इस युग में लोगों की रोजी खेती, दग्नबदारी, व्यापार या नौकरी हो गई थी। सामन्त उन किसानों, व्यापारियों और कारीगरों से उनकी आमदनी से एक हिस्सा वसूल करने में बचन लगाते थे। कर की वसूली बेनपाने वाले मौकज करते थे।

सामन्तों को इन प्रकार बिना परिश्रम सम्पत्ति मिलती थी। इससे उनमें ठाट-वाट और आरामतलबी बढ़ी। जिन सामन्त का जितना बड़ा इलाका होता, जितनी अधिक रकम होती, उसकी सम्पत्ति उनकी ही अधिक बढ़ती। उम्मीदवार सामन्तों ने एक-दूसरे के राज्य पर कब्जा करने की कोशिश शुरू कर दी। राज्यों में आपस में युद्ध होने लगे। आरामतलबी और युद्ध दोनों में नुकसान बढ़ता है, इसलिए सामन्तों को धन की ज्यादा जरूरत पड़ी। उन्होंने यह बड़ा दुष्प्रकार भी रकम में वसूलना शुरू किया। किसान और देहाती कारीगर यही तबाह होने की दशात में थे। उनकी कमाई का काफी हिस्सा भडियों के व्यापारियों की जेब में चला जाता था। उनके परिवार भी बढ़ रहे थे। बड़े हुए परिवार का खर्च चलाना कठिन हो रहा था। इसलिए सामन्तों ने जब कर बढ़ाया, तब किसान अपनी जमीन और कारीगर अपना धंधा छोड़ कर भाग खड़े हुए और भडियों में आकर बसने लगे। सामन्ती युग के अन्तिम दौर में भडियाँ धीरे-धीरे शहर का रूप लेने लगीं। देहात से किमान और कारीगर रोजी की तलाश में

जिन सामन्त की जितनी बड़ी रकम होती, उसकी सम्पत्ति
उतनी ही अधिक होती।

गहरो मे डकट्ठा होने लगे, जो नौकरी, चाकरी या मजदूरी कुछ भी करने को तैयार थे।

मशीन का जन्म

मिन ठीक इसी समय दुनिया मे एक नई घटना घटी। विज्ञान ने भाप से काम लेने की तरकीब मालूम कर ली। इससे पहले लोग आदमी, जानवर, हवा और पानी की शक्ति से ही काम लेते थे। अब भाप की शक्ति से भी काम लिया जा सकता था। चूँकि भाप की शक्ति आदमी, जानवर, हवा और पानी से कहीं अधिक होती है, इसलिए बड़े-बड़े कारखाने भाप से चलने सम्भव हो गए और यह भी सम्भव हो गया कि उनके द्वारा काफी सागान बनाया जाए। लेकिन बड़े कारखाने बनाने के लिए बड़ी पूँजी की भी जरूरत थी। गहरो के व्यापारियों के पास पूँजी थी। व्यापारी काफी असें से व्यापार करते आ रहे थे। इनका व्यापार न केवल अपने देशों में, बल्कि दूसरे देशों में भी फैला हुआ था। विदेशों से व्यापार करने के लिए इन व्यापारियों ने मिल-जुल कर बड़ी-बड़ी कम्पनियाँ बना ली थी, जैसे भारत से व्यापार करने के लिए इंग्लैण्ड में ईस्ट इंडिया कम्पनी बनी थी। इस कम्पनी ने भारत में राज करना भी शुरू कर दिया था। यही हाल यूरोप की दूसरी कम्पनियों का भी था। एशिया और अफ्रीका में व्यापार करके इन कम्पनियों ने धन जमा कर लिया था। इसी धन से उन्होंने बड़े-बड़े कारखाने बनाए, जो भाप से चलते थे। बाद में विज्ञान ने विजली की शक्ति से भी काम करने की तरकीब निकाली और बहुत-से कारखाने विजली से भी चलने लगे।

पूँजीवाद का युग

इसके बाद जो युग आया, उसको पूँजीवाद कहा जाता है। पूँजीपतियों ने बड़े-बड़े कारखाने खोले। इनमें गावों से आए हुए किसान और कारीगर मजदूर बन कर काम करने लगे। बड़े-बड़े कारखानों में घडाघड़ माल बनने लगा। इस युग में छोटे कारीगर और किसान कारखानेदारों से बहुत पीछे रह गए। घरों में छोटे औजारों से काम करने वाले कारीगर इतना ज्यादा माल तैयार नहीं कर पाते थे। कारखानेदार किसान को कच्चे माल की कीमत कम-से-कम देते हैं। मजदूरों को मजदूरी भी कम-से-कम दी जाती है। इसका फल यह हो रहा है कि कारीगर भी गरीब होता जा रहा है और

किसान भी। लोग बराबर गाव छोड़-छोड़ कर मजदूरी की खोज में शहर की ओर खिंचे चले आ रहे हैं। गावों की तबाही और शहरों में आवादी की बाढ़ पूंजीवादी युग की खास पहचान है।

इस युग में पूंजीपति अपने कारखाने में माल इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि मुनाफे के लिए तैयार कराता है। मुनाफे से पूंजी बढ़ती है, तो उससे नए कारखाने बनाए जाते हैं। उनसे मुनाफा बढ़ता है। कारखानों में तैयार माल देश में ही नहीं, विदेशों में भी बेचा जाता है। विदेशों में माल विकने के लिए यह जरूरी है कि वहां ऐसे कारखाने न हों, जो इनके तैयार माल से मुकाबला करे। इस स्थिति से कि वे मुक्त आगे न बढ़ जाएं, उन्हें गुलाम बनाने की कोशिश की जाती है। इसे साम्राज्यवाद कहते हैं। यह पूंजीवादी युग की एक खास देन है। दूसरे देशों को गुलाम बनाने या अपने अंतर में रखने के लिए पूंजीपतियों में एक होड़-सी होती है, जिसका फल अक्सर युद्ध होता है। ये युद्ध विश्व-महायुद्ध तक का रूप ले लेते हैं।

होते-होते पूंजीवाद का यह फल होता है कि दुनिया दो भागों में बंट जाती है। एक तरफ उन्नत पूंजीवादी देश और दूसरी तरफ पिछड़े हुए गुलाम या अधीन देश। उन्नत पूंजीवादी देशों में भी कुछ पूंजीपतियों को छोड़ कर आम जनता मजदूर, नौकरी पेशा और गरीब रह जाती है। तब समाज के हित और पूंजीपति के हित में संघर्ष शुरू हो जाता है। गरीब चाहते हैं कि जरूरी सामान सस्ता मिले। पूंजीपति चाहते हैं कि माल के दाम बढ़े रहे।

यह संघर्ष तीन मोर्चों पर शुरू हुआ। तीनों मोर्चों पर संघर्ष करने वालों ने आपसी सहयोग किया। मजदूरों ने अपने संगठन बना कर मुनासिब वेतन और उचित सुविधाओं के लिए जोर लगाया। जनता ने पूंजीपति की मनमानी रोकने के लिए कानून बनवाने की जरूरत महसूस की। बड़े-बड़े आन्दोलन हुए कि कानून आम जनता की राय से ही बनने चाहिए। जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को कानून बनाने का हक इन्हीं आन्दोलनों के कारण मिला। इसे लोकतन्त्र के लिए संघर्ष कहते हैं। पिछड़े और गुलाम देशों की जनता ने विदेशी गुलामी के खिलाफ आजादी की लड़ाई छेड़ी। आज अधिकांश देश विदेशी गुलामी की जंजीरें तोड़ कर आजाद हो चुके हैं। इस दौर में कई नए विचार सामने आए। उनमें से कुछ ये हैं

कारखाने मजदूरों के बल पर चलते हैं, इसलिए उनका प्रबंध मजदूरों और आम जनता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। राज्य में कानून जनता के लिए बनते

है इसलिए कानून बनाने का भी हक जनता को ही होना चाहिए। हर देश की जनता को इस बात का हक होना चाहिए कि वह अपनी मर्जी से अपनी तरक्की का रास्ता चुने। यह वेजा बात है कि कोई देश किसी दूसरे देश को गुलाम और पिछड़ा हुआ रखे। इन विचारों ने पूजावाद और साम्राज्यवाद की जड़े हिला दीं। परन्तु पूजापति और साम्राज्यवादी, दोनों मिल कर भी जनता की महान् शक्ति के सामने टिक न सके। यह बात आखिर मान ली गई कि आदमी को हक होगा कि वह किसी के मुनाफे के लिए मेहनत नहीं करेगा, बल्कि अपने और पूरे समाज के लिए मेहनत करेगा। यही असूल आदिम साम्यवाद में भी था। आज इसी को समाजवाद कहा जाता है।

कारिगर और पूजापति

समाजवाद

आज कई देशों में पूजावाद और साम्राज्यवाद आखिरी सासे ले रहा है, और कई देशों में समाजवाद के प्रयोग हो रहे हैं। सोलह वर्ष हुए, भारत आजाद हुआ है। भारतीय जनता आज समाजवाद के दरवाजे पर खड़ी है।

समाजवाद में पूरी जनता को सबके हित में अपना हित देख कर आपसी सहयोग करना होता है। यह तभी सम्भव है, जब सबकी मेहनत का फल कुछ लोगों को नहीं, बल्कि सब लोगों को मिले। कल-कारखानों में जो कुछ बने या उससे जो मुनाफा हो, उसका इस्तेमाल एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के गुट के भले के लिए न होकर पूरे समाज के भले के लिए हो। कारखानों पर एक पूजापति या कई पूजापतियों के गुट का अधिकार होने के बजाय उन पर पूरे समाज का अधिकार हो। इसलिए कहा जाता है कि पैदावार के साधन पर व्यक्तियों का नहीं, बल्कि समाज का अधिकार होना चाहिए। कल-कारखाने भाप, बिजली, आदि की शक्ति, नई वैज्ञानिक खोजें; भूमि, उसके जंगल और खनिज पदार्थ—इन सबकी गिनती पैदावार के साधनों में की जाती है।

इस सिलसिले में यह सवाल किया जाता है कि यदि सब साधन समाज के हो गए, तो व्यक्ति का क्या रहेगा? दूसरे शब्दों में यह सवाल यो समझना चाहिए कि व्यक्ति का समाज से क्या नाता होगा। समाजवाद के युग में व्यक्ति और समाज में भेद नहीं रह जाता। व्यक्ति समाज का छोटा रूप और समाज व्यक्ति का बड़ा रूप हो जाता है।

किसी व्यक्ति का अहित हो, तो पूरे समाज का अहित हुआ। समाज का अहित हो, तो हर व्यक्ति का अहित हुआ। यहाँ तक कि अहित करने वाले व्यक्ति का अपना भी अहित हो जाता है। इसी प्रकार व्यक्ति का हित समाज का हित और समाज का हित हर व्यक्ति का हित हुआ। ऐसी हालत में समाज के लिए सब व्यक्तियों में सहयोग ही हो सकता है। व्यक्ति और समाज में कभी संघर्ष नहीं हो सकता। आदमी का आदमी से संघर्ष मन्चे समाजवाद के युग में असम्भव है। इस युग में तो संघर्ष केवल प्रकृति से होगा। इन संघर्ष में सब मनुष्य समाज के हित के लिए एक-दूसरे में सहयोग करेंगे।

गुरु में हमने देखा कि मनुष्य का आपसी संघर्ष इसलिए शुरु हुआ कि कुछ लोगो ने अपनी जरूरत से ज्यादा चीजों पर कब्जा कर लिया था। कुछ लोगो के पास अधिक सम्पत्ति हो और कुछ लोगो के पास न हो या बहुत कम हो, तो संघर्ष जरूर होगा। इसीलिए कहते हैं कि मनुष्य का आपसी संघर्ष असमानता के कारण होता है। इससे यह मालूम हुआ कि यदि समाजवाद के युग में अंगमानता नहीं, तो इस युग में भी आपसी संघर्ष हो सकता है।

भारत में सहयोग

भारत आजाद देश तो है, लेकिन अभी पिछड़ा हुआ है। आजाद भारत की आजादी तभी पक्की होगी, जब वह इस काविल हो जाएगा कि उन्नत देशों के कन्वेन्से-कन्वा मिला कर खड़ा हो सके। दो सौ साल की गुलामी के दौर में हम उन्नति की दौड़ में और देशों से बहुत पीछे रह गए हैं। हमें जल्द-से-जल्द उनके बराबर पहुंचना है। इस पिछड़ेपन को जल्द-से-जल्द दूर करने के लिए हमारी सरकार ने देश में पंच-वर्षिय योजनाएं शुरू की हैं। दो योजनाएं पूरी हो चुकी हैं। तीसरी योजना का तीसरा वर्ष चल रहा है। इन योजनाओं को समाजवाद की तरफ पहले कदम कह सकते हैं। इस समाजवाद को जल्द लाने के लिए योजना के साथ पूरी जनता का सहयोग, और इस योजना के रास्ते में जो बाधाएं आए, उनके साथ संघर्ष जरूरी है।

तीसरी योजना के तीन अंग हैं। पहले अंग में बड़े-बड़े कारखानों को कायम करना है, दूसरे अंग में छोटे-छोटे धन्धों और कारीगरों को सहायता देना और तीसरे अंग में खेतिहरों और खेती की तरक्की के लिए काम करना है। तीनों अंगों की अलग-अलग तरक्की तो होगी ही, इन तीनों अंगों को भी एक-दूसरे से सहयोग करना होगा, तभी योजना सफल होगी।

दुनिया के मजदूर, इफट्ठे हो जाओ।

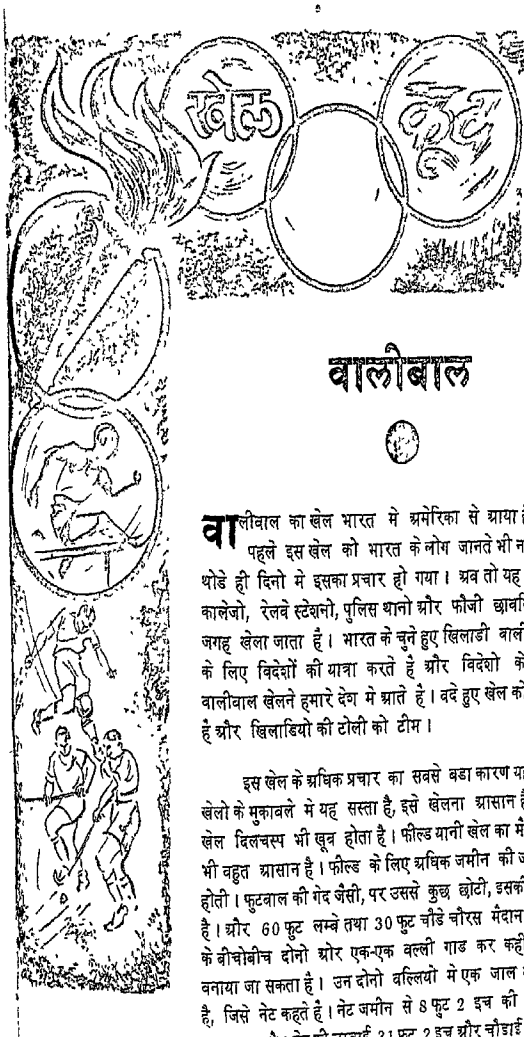
नमूने के लिए बड़े कारखानों को ले लीजिए। इन कारखानों में मजदूरों की पचायतें बनेंगी। इन पचायतों को कारखानों के मालिकों और सरकार के प्रतिनिधियों का सहयोग लेकर कारखानों का पूरा प्रबंध करना है। प्रबंध में काम, मजदूरी, कारखाने की नरकरी, सस्ता और काफी माल तैयार करने की कोशिश, मजदूरों की दवादारू, पढाई-लिखाई, खेल-कूद, सभी कुछ शामिल है।

इसी तरह छोटे उद्योग-धन्धों के सहकारी सगठन बनेंगे। इन छोटे-छोटे धन्धों के सामने सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि न उनके पास पूंजी है, न माल की निकासी के अच्छे जरिए हैं। सहकारी सगठन इन कठिनाइयों का हल निकालेंगे।

सबसे ज्यादा गरीबी और तबाही देहात में है। भारत की अधिकांश आबादी गावों में बसी है। इसीलिए कहा जाता है कि असली भारत गावों में रहता है। गावों की हालत सुधारे बिना भारत को उन्नत देश नहीं कहा जा सकता। गावों में खास उद्यम खेती है और जो थोड़े-बहुत कारबार है, उनकी भी उन्नति खेती की उन्नति पर निर्भर है। खेती की हालत आज अच्छी नहीं है। खेत छोटे हैं। गरीबी के कारण किसान अच्छी खाद और अच्छे बीज का उपयोग नहीं कर पाते। किसानों के दच्चे अच्छी शिक्षा नहीं पा सकते। इसीलिए खेती के अच्छे ढंग भी वे नहीं जान पाते। किसानों के अनुभव होने का फायदा बनिये, सूदखोर महाजन, सरकारी कारिन्दे सभी उठाते हैं। खेतों की सिंचाई का उचित प्रबंध नहीं है और बरसात अक्सर धोखा देती है। सरकार बीज और खाद का प्रबंध कर रही है। लेकिन इतने से ही सारी

मुसीबतें दूर नहीं होंगी। तीसरी योजना में गाव की पचायतों को बेहतर करना भी शामिल है। ये पचायतें गाव की भलाई के लगभग सभी काम करेंगी और ये पचायतें सबके सहयोग से बनेंगी। दवादारु, पढाई, सड़कें, ताल, पोंगर, आदि का पूरा प्रबंध यही पचायतें करेंगी।

आज हम सहयोग और संघर्ष के उस नए मोड़ पर हैं, जहां सब मनुष्य आपस में सहयोग करके प्रकृति की उन बाधाओं से संघर्ष करेंगे, जो हमारी उन्नति के रास्ते में आएंगी। शास्त्रों में कहा गया है—“सघे शक्तिः क्लृप्ता युगे” (कलियुग में सघ यानी सहयोग ही शक्ति है)। कलियुग को अब कलयुग यानी कल-कारणानो का युग समझना चाहिए। आज सभी समझदार कामे आपस में सहयोग करके, प्रकृति में संघर्ष करके, उमने नई शक्ति जीत कर पूरे समाज का जीवन सुखी बनाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।

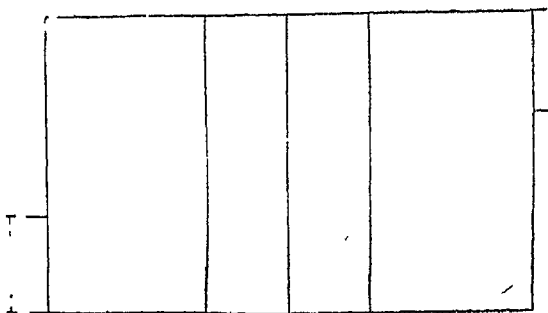
(1)

वालीबाल

वालीबाल का खेल भारत में अमेरिका से आया है। कुछ वर्ष पहले इस खेल को भारत के लोग जानते भी न थे। लेकिन थोड़े ही दिनों में इसका प्रचार हो गया। अब तो यह खेल स्कूलों, कालेजों, रेलवे स्टेशनों, पुलिस थानों और फौजी छावनियों में हर जगह खेला जाता है। भारत को चुने हुए खिलाड़ी वालीबाल खेलने के लिए विदेशों की यात्रा करते हैं और विदेशों के खिलाड़ी वालीबाल खेलने हमारे देश में आते हैं। वदे हुए खेल को मैच कहते हैं और खिलाड़ियों की टोली को टीम।

इस खेल के अधिक प्रचार का सबसे बड़ा कारण यह है कि और खेलों के मुकाबले में यह सस्ता है, इसे खेलना आसान है और यह खेल दिलचस्प भी खूब होता है। फील्ड यानी खेल का मैदान बनाना भी बहुत आसान है। फील्ड के लिए अधिक जमीन की जरूरत नहीं होती। फुटबाल की गेद जैसी, पर उससे कुछ छोटी, इसकी गेद होती है। और 60 फुट लम्बे तथा 30 फुट चौड़े चौरस मैदान की लम्बाई के बीचोबीच दोनों ओर एक-एक वल्ली गाड़ कर कहीं भी फील्ड बनाया जा सकता है। उन दोनों वल्लियों में एक जाल बाधा जाता है, जिसे नेट कहते हैं। नेट जमीन से 8 फुट 2 इंच की ऊँचाई पर बाधा जाता है। नेट की लम्बाई 31 फुट 2 इंच और चौड़ाई 3 फुट मवा

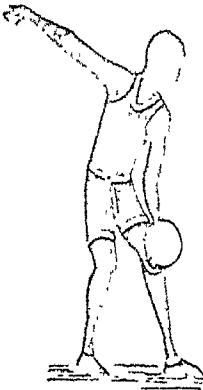

वालोबाल का मैदान

3 इंच होती है। नेट के दोनों तरफ मैदान के दो बराबर भाग बन जाते हैं। उन्हें कोर्ट कहते हैं।

इस खेल में दो टीमों एक-दूसरे के खिलाफ खेलती हैं। एक टीम के खिलाड़ी फील्ड में नेट के एक तरफ और दूसरी टीम के खिलाड़ी नेट की दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं। हर टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। पर एक-एक समय में दोनों ओर के केवल 6-6 खिलाड़ी ही खेलते हैं। बाकी खिलाड़ी बदली के लिए तैयार खड़े रहते हैं। खिलाड़ी बदलने के लिए हर टीम का कप्तान रेफरी से 1 मिनट के आराम की मांग कर सकता है। उस एक मिनट के समय को टाइम आउट कहते हैं। टाइम आउट में खिलाड़ी का बदलना आवश्यक है। टाइम आउट में सब खिलाड़ी मैदान से बाहर नहीं जा सकते। केवल एक खिलाड़ी बाहर जाता है और उसके बदले में दूसरा मैदान में आ जाता है। वह बाहर गए हुए खिलाड़ी की जगह पर ही खेल सकता है। मैच में हर खिलाड़ी की पीठ पर नम्बर होता है।

दोनों टीमों के 6-6 खिलाड़ी अपनी-अपनी कोर्ट में तीन-तीन की दो कतारों में खड़े होते हैं। तीन खिलाड़ी तो नेट से दस फुट की दूरी पर एक लाइन में खड़े होते हैं, और बाकी तीन उनसे बीस फुट पीछे एक लाइन में खड़े होते हैं। पहली पकित को हमला करने की रेखा कहते हैं और दूसरी पकित को बचाव की रेखा।

दाहिने कोने का एक खिलाड़ी सर्विस करता है।

किस टीम को कोर्ट के चुनाव का अधिकार हो, यह बात सनपुतली या सिक्के को उछाल कर तय की जाती है। जो टीम जीतती है, वह कोर्ट चुनती है और दूसरी टीम को पहली सर्विस मिलती है। सर्विस पाने वाली टीम के वचाव रेखा के खिलाड़ियो म से, दाहिने कोने का एक खिलाड़ी, बाए हाथ में गेंद लेकर उसे दाहिने हाथ की हथेली से मार कर नेट से बिना टकराए नेट के उस पार भेजता है। गेंद के इस तरह फेंके जाने को ही सर्विस कहते हैं। अगर गेंद नेट से टकरा जाए या दूसरी कोर्ट की सीमा के बाहर गिरे, तो सर्विस दूसरी टीम को मिल जाती है। अगर सर्विस की गेंद नेट को पार करने से पहले सर्विस करने वाली टीम के खिलाड़ी से छू जाए, तो भी सर्विस दूसरी टीम को मिल जाती है।

टीमों के कप्तान पहले से ही यह तय कर लेते हैं कि खेल शुरू होने पर कौन खिलाड़ी किस जगह पर खड़ा होगा। हर खिलाड़ी, अपनी सीमा में रह कर, आगे-पीछे दाए-बाए हट कर, गेंद को इस तरह उछालता है कि या तो गेंद दूसरी कोर्ट में चली जाए या उसकी ही टीम के किसी दूसरे खिलाड़ी को मिल जाए, ताकि वह उसे इस ढंग से नेट के उस पार फेंके कि दूसरी टीम के खिलाड़ी गेंद को लौटा न सके। दूसरी टीम के खिलाड़ी अगर गेंद को न लौटा पाए और गेंद उनके कोर्ट में गिर जाए, तो सर्विस करने वाली टीम एक नम्बर जीत लेती है। लेकिन सर्विस करने वाली टीम अगर गेंद न वापस कर पाए और गेंद उसके कोर्ट में गिर पड़े, तो वह केवल अपनी सर्विस गवाती है। गेंद को दूसरी ओर लौटाने में तीन खिलाड़ियों से अधिक के हाथ गेंद पर नहीं लगने चाहिए और यह भी जरूरी है कि उनके हाथ बारी-बारी से गेंद पर लगे। टीमों के नम्बर गिनने में सर्विस करने वाली टीम के नम्बर पहले बताए जाते हैं, जैसे 12 10। इसका मतलब हुआ कि सर्विस करने वाली टीम के 12 नम्बर हैं और दूसरी के 10।

जब तक एक टीम की सर्विस लगातार चालू रहती है, तब तक दोनों टीमों के खिलाड़ी अपनी-अपनी जगह पर ही खेलते रहते हैं। लेकिन सर्विस बदलने पर जिस टीम को सर्विस मिलती है, उस टीम के खिलाड़ी बाए से दाहिने एक-एक जगह आगे खिसकाने हैं। इसी तरह फिर सर्विस बदलने पर दूसरी टीम के खिलाड़ी अपनी जगह बदलते

है। यह नियमितता पाने का सबसे सही तरीका है जो कि गेंद को हर जगह से खेलने का अवसर मिल जाता है।

वालीबाया 3 या 4 भागों में गेंद चलती है, जिसमें गेंद 100 है। एक गेंद 15 नम्बरों का होता है। जो टीम 15 नम्बरों का बनना चाहती है, वह तीन गेंदों है। इसके बाद दोनों टीम बंटने लगती हैं।

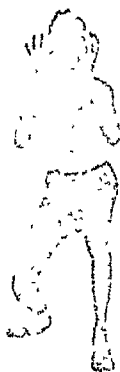
1 गेंद का गेंद 2 गेंद 5 गेंद 10 गेंदों में 3 गेंदों की टीम को भी मैन में विजयी मानी जाती है। अगर किसी गेंद में दोनों टीमों का 11-11 नम्बर आ जाए तो जो टीम ज्यादा गेंदें मारने में सफल होकर 11, 12 जीत जाती है।

कोर्ट बदलने के बाद अगर एक टीम 3 गेंदों की मैन में जीतने की सम्पूर्ण शक्ति ही बचती है, तो भी कोई गेंद नहीं होता। तीन गेंदों में मैन में अगर दोनों टीम एक-दूसरे गेंदें मारें तो तीसरे सेट में टीम का प्राथमिक जीतने के बाद कोई भी टीम रिकॉर्ड में कोई बदलने की प्रार्थना करना नहीं है।

बार के समाप्त के
नियु संसार

अगर गेंद एक टीम के किसी खिलाड़ी को भी न छूकर उसके बाहर गिर जाए, तो उस टीम को एक नम्बर मिल जाता है। लेकिन अगर रॉबिन दूसरी टीम की हो, तो उसे सर्विस मिल जाती है। लेकिन अगर उस टीम के किसी खिलाड़ी में छू जाने के बाद गेंद बाहर गिरे, तो दूसरी टीम की सर्विस कायम रहती है और उसे एक नम्बर का लाभ भी हो जाता है।

खेलते समय गेंद कमर के ऊपर कहीं भी लगे, तो कोई हर्ज नहीं है। मगर गेंद को रोकना नहीं चाहिए। उसे तुरन्त उछालना चाहिए। सर्विस में नेट से टकरा कर गेंद को रोकना नहीं चाहिए। ऊपर से नेट को छूता हुआ जाने पर भी सर्विस ठीक नहीं मानी जाती। रुकने पर तो सर्विस छिन जाती है, पर ऊपर से नेट को छूकर जाने में दुवारा सर्विस करनी पड़ती है। सर्विस के बाद गेंद लौटाने की कोशिश में यदि गेंद दो बार तक

नेट से टकरा कर एक तरफ रह जाए और तीसरी बार नेट को ऊपर से छूती हुई पार हो जाए, तो भी कोई हर्ज नहीं है। मगर यदि तीसरी बार भी टकरा कर रह जाए, तो सर्विस या नम्बर का नुक्सान होता है। अगर गेद सर्विस करने वाली टीम के कोर्ट में तीसरी बार टकरा कर रह जाए, तो केवल सर्विस जाती है और यदि दूसरी टीम के कोर्ट में रह जाए, तो वह एक नम्बर हारती है। किसी खिलाड़ी को तो नेट कभी भी नहीं छूना चाहिए।

वालीवाल का खेल

यदि एक टीम के दो खिलाड़ी एक साथ गेद को छू दे, तो गेद को एक ही बार छूना माना जाएगा। अगर दोनो कोर्टों का एक-एक खिलाड़ी गेद को नेट के ऊपर एक साथ छू दे, तो उसके बाद किसी भी कोर्ट में गेद का आना नए सिरे से माना जाएगा और कोर्ट की टीम को उस गेद में दुबारा 3 बार हाथ लगाने का अधिकार मिल जाएगा।

यदि कोई भी टीम किसी नियम को तोड़ दे, तो दूसरी टीम को नम्बर मिल जाता है। टाइम आउट में कोई खिलाड़ी नियम के विरुद्ध कोर्ट से निकले, तो भी यही नतीजा होता है।

अगर खेल पांच सेट का हो, तो पहले तीन सेट तक हर सेट के बाद दो मिनट की छुट्टी होती है, जिसमें खिलाड़ी या दूसरे लोग भी कोर्ट के बाहर-भीतर आ-जा सकते हैं। उसके बाद चौथे सेट के अन्त में पांच मिनट की छुट्टी होती है।

वालीवाल के खेल में कई अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग होता है। उन्हें ठीक से समझें बिना खेल का पूरा आनन्द नहीं उठाया जा सकता।

(1) डेडबाल गेद की उस हालत को कहते हैं जब उसके गिरने या छूने से किसी तरफ का नम्बर नहीं घटता-बढ़ता। यह तब होता है, जब किसी टीम को एक प्वाइंट मिल गया हो और नई सर्विस न हुई हो। उस बीच में खेल रुक जाता है। रुके हुए खेल में गेद को 'डेडबाल' कहा जाता है।

(2) टचबाल उस समय होता है, जब कोई खिलाड़ी गेद को छू भर दे। टचबाल से बहुधा हार जीत में बदल जाती है। मान लीजिए एक कोर्ट में से फेकी गेद दूसरी कोर्ट के बाहर गिरने वाली है। अगर वह बाहर गिर जाए, तो गेद फेंकने वाली टीम एक प्वाइंट गवाएगी। लेकिन अगर सीमा से बाहर गेद गिरने से पहले ही दूसरी टीम का कोई खिलाड़ी उसे छू भर दे, तो फेंकने वाली टीम को एक प्वाइंट मिल जाएगा। कोई गेद बिल्कुल ठीक जा रही हो, लेकिन फेंकने वाली टीम का ही कोई खिलाड़ी उसे अनुचित रीति से छू दे, तो एक प्वाइंट दूसरी टीम को मिल जाएगा।

(3) होल्डिंग : अगर गेद खिलाड़ी के हाथ लगते ही फौरन न उछले और कुछ देर हाथों में रक जाए तो उसे 'होल्डिंग' कहते हैं। सर्विस करते समय सर्विस करने वाले के अलावा और कोई गेद की होल्डिंग करे, तो दूसरी टीम को एक प्वाइंट मिल जाता है।

(4) ब्लाकिंग : दूसरी टीम द्वारा मारे गए गेद को जाल के पास रोकने को ब्लाकिंग कहते हैं।

(5) फाउल : नियम विरुद्ध खेलने को 'फाउल' कहते हैं।

(6) मैच खिलाने वाले जज को रेफरी कहते हैं। वह नियमों के अनुसार खेल को जारी रखता या रोकता है। वह बताता है कि किसने क्व फाउल किया। यदि कोई खिलाड़ी शरारत करे, तो वह उसको फील्ड से निकाल सकता है। खेल के सिलसिले में हर बात के फैसले का अधिकार केवल रेफरी को होता है। रेफरी के फैसले को बदलने का अधिकार किसी को नहीं होता :

भारत में बहुत-से लोग गेद को एकदम दूसरी कोर्ट में पहुँचा देते हैं। यह तरीका गलत है। सारा भर में खेल खेलने का जो ढंग है, उसमें गेद को 'पास' देकर नेट के पास खड़े खिलाड़ी के पास पहुँचाते हैं, ताकि वह उसे दूसरी कोर्ट में इतने जोर से मारे कि वह उस कोर्ट के खिलाड़ियों से उठ न सके। जो टीम पास नहीं दे सकती, बहुधा उन्हें हार का ही मुह देखना नसीब होता है।

वालीबाल का खेल गावों और शहरों के लिए समान रूप से आसान है। इसी से इसको लोकप्रियता बढ़ती जा रही है।

(2) ट्रैक ऐण्ड फील्ड

ट्रैक ऐण्ड फील्ड नाम से कई खेलों का एक साथ बोध होता है। इसमें अनेक प्रकार की दौड़े, कूद और हर्डलिंग शामिल हैं। ये खेल जिस रूप में आजकल खेले जाते हैं, उस रूप में इन खेलों की नींव सन् 1894 में फ्रांस के बैरन द का वर्तन ने डाली थी। उन्होंने सोचा था कि इन खेलों के बहाने खिलाड़ी, विद्वान, और राज्य के अधिकारी एक-दूसरे से मिल-जुल सकेंगे। पर 'ट्रैक ऐण्ड फील्ड' के खेलों का चलन भारत में कुछ ही समय से हुआ है। गवर्नमेंट कालेज लाहौर के प्रिंसिपल श्री एच० सी० बक ने भारत में सबसे पहले इन खेलों को शुरू किया था। इसमें पटियाला के राजा भूपेन्द्र सिंह और दौरावजी ताता ने बड़ी मदद की थी। ट्रैक ऐण्ड फील्ड के कुछ खेलों का नीचे वर्णन किया जाता है।

(1) छोटी दौड़

100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़े छोटी दौड़ मानी जाती हैं। यूरोप और अमरीका के खिलाड़ियों में कई अच्छे दौड़ने वाले हैं, जिनके दौड़ने में एक खास कला होती है। भारतीय दौड़ने वालों में अभी इस कला की कमी है। छोटी दौड़े लाइनों खींच कर उनके बीच में दौड़ी जाती हैं। दो लाइनों के बीच में एक खिलाड़ी दौड़ता है।

भारत में अब तक सबसे तेज दौड़ने वाले ने 10 4 सेकंड में 100 मीटर की दौड़ पूरी की है। परससार में यह दौड़ 10 1 सेकंड में पूरी की जा चुकी है। पिण्टो, बी० के० राय और मिल्खा सिंह भारत में सबसे तेज दौड़ने वाले माने जाते हैं।

400 मीटर की दौड़ छोटी दौड़ों में सबसे कठिन मानी जाती है क्योंकि इसमें काफी दूर तक दम साधना पड़ता है। अमरीका के ओटिस डेविस और जर्मनी के श्री काफमान ने 400 मीटर की दौड़ सबसे कम समय में 44 9 सेकंड में पूरी की थी।

ओलिम्पिक खेलों में 100 मीटर की दौड़

(2) मझोली दौड़

400 मीटर से 1500 मीटर तक की दौड़ मझोली दौड़ कही जाती है। इसमें खिलाड़ी पर दो लाइनो के बीच दौड़ने की पाबन्दी नहीं होती। कई लोग एक साथ दौड़ सकते हैं। भारत में 400 मीटर की दौड़ में मिल्खा सिंह का और 1500 मीटर की दौड़ में महेन्द्र सिंह का रिकार्ड है। संसार के अच्छे दौड़ने वालों में विट्फोल्ड, मेरन्सा, वैनिस्टर, लैडी आदि के नाम लिए जाते हैं।

बड़ी दूरी की दौड़
शुरू करते समय

दौड़ने के लिए तैयार
चार्ली पैडलक

शरीर का आगे को झुकाना
और वायुओं की गति

(3) लम्बी दौड़

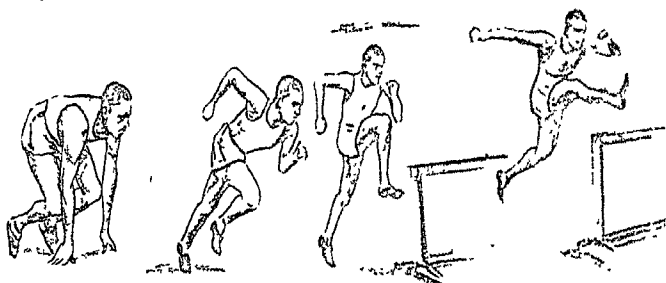
लम्बी दौड़ वह है, जिसमें 5 हजार से 10 हजार मीटर की दौड़ होती है। इन दौड़ों में दम साधने के अलावा अधिक तेजी की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि सबसे कम समय में पूरा फासला तय करने वाला ही जीतता है। यही नहीं, कम-से-कम समय में फासला तय करने का पिछला रिकार्ड तोड़ने वाले खिलाड़ी का दुनिया में नाम भी होता है।

'मैरेथन' नाम की खास लम्बी दौड़ है, जो 26 मील की होती है। 'मैरेथन' यूनान का एक सिपाही था, जो लडाई की खबर अपनी चौकी तक पहुंचाने के लिए 26 मील तक बहुत तेज दौड़ा था और चौकी पर पहुंच कर खबर देने के बाद मर गया था। उसी वीर सिपाही की याद में यह दौड़ शुरू की गई है।

'मैरेथन' दौड़ को छोड़ कर दूसरी सब लम्बी दौड़ें 400 मीटर गोलाई वाले मार्ग के कई चक्कर लगा कर पूरी की जाती हैं।

दौड़ते समय दागों की अवस्था

हर्डल दौड़

हर्डल (स्कावट)

हर्डल शब्द अंग्रेजी का है। इसका अर्थ 'स्कावट' है। यह भी एक प्रकार की दौड़ है, जिसमें दौड़ने वाले को मार्ग में कई स्कावटें छूनांगने हुए दौड़ जारी रखनी पड़ती है। हर्डल कई क्रम के होते हैं। पुरुषों के लिए 110 और 410 मीटर की तथा स्त्रियों के लिए 80 मीटर की हर्डल दौड़ें होती हैं।

हर्डल दौड़ 110 मीटर से 880 मीटर तक की होती है। 80 मीटर की दौड़ केवल स्त्रियों और बच्चों के लिए होती है। हर्डल दौड़ों में रास्ते में कई हर्डल या स्कावटें होती हैं। हर्डल लकड़ी या लोहे के बने होते हैं और 4 फुट चौड़े तथा साढ़े तीन फुट ऊंचे होते हैं। इनके पीछे 8 पाउंड का वजन रखा जाता है। हर्डल को कतरा कर या गिरा कर निकलने का नियम नहीं है।

भारत में श्री चन्द्र, जगमोहन सिंह और जगदेव सिंह हर्डल दौड़ के सबसे अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं।

रिलेज

इन खेलों में केवल चार की 100 और 400 मीटर की दो दौड़ें होती हैं। चार आदमियों की एक टोली होती है। चारों खिलाड़ी एक के बाद एक दौड़ते हैं। एक

हर्डल दौड़ समाप्ति पर

फुट का एक टंटा दूर खिलाड़ी को एक के बाद एक रास्ते में पकड़ाया जाता है। बिना डंडा लिए कोई नहीं दौड़ सकता। डंडा बदलने की कुशलता और तेजी पर ही टीम की जीत निर्भर है। इस खेल में बहुत अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है।

कूद

(1) लम्बी कूद

दौड़ और हटल की तरह कूद के खेल भी कई तरह के होते हैं। चार तरह की कूदें संसार भर में प्रचलित हैं।

संसार में सबसे लम्बी छलांग का रिकार्ड अमरीका के आर० वास्टन का है, जिसने सन् 1962 में 27 फुट 1½ इंच लम्बाई की छलांग लगाई थी।

(2) ऊंची कूद

अभी कुछ समय पहले तक ऊंची कूद का खेल दो खम्भों में बराबर ऊंचाई पर डोरी बाध कर खेला जाता था। लेकिन आजकल लकड़ी के खम्भों और सूत की डोरी के बजाय अल्मीनियम के सामान का इस्तेमाल होने लगा है। कूद कर खिलाड़ी के गिरने की जगह पर 13 फुट लम्बा और 13 फुट चौड़ा अखाड़ा-सा खोद दिया जाता है, जिसमें भुरभुरी मिट्टी या महीन बुरादा भर दिया जाता है।

चार्ल्स डम्स और पूरी स्टेपनोव ऊंची कूद में संसार के अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं। दोनों 7 फुट से अधिक ऊंचाई कूद कर पार कर चुके हैं। संसार में सबसे ऊंची कूद का रिकार्ड रूस के वी ब्रुमेल का है, जिसने 7 फुट 4 इंच की ऊंची छलांग लगाई है।

(3) हाप, स्टेप, ऐण्ड जम्प

यह खेल लम्बी कूद से बहुत हद तक मिलता-जुलता है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस कूद में पहले एक कदम पर उछला जाता है। इसके बाद एक कदम लेकर तब छलांग मारी जाती है। कूदते समय जिस तख्ते पर पैर रखने होते हैं, उससे 30 फुट के फासले पर अखाड़े जैसा गड्ढा होता है, जिसमें खिलाड़ी छलांग लगाता है। भारत में महेन्द्र सिंह

इस कूद में 50 फुट 3 इंच की लम्बाई तक कूद चुके हैं। दुनिया में गोमेण्ट के जे० गिमन का इस खेल में 55 फुट 10½ इंच का रिकार्ड है।

(4) पोल वाल्ट

यह एक प्रकार की ऊंची कूद है, जिसमें एक बाग की मदद ली जाती है। नूदने वाला बाग लिए हुए दौटना है और अग्राडे के पाग रगे बाग में बाग टिका कर उमी के सहारे अधिक-से-अधिक ऊचाई तक उठना हुआ बाग को अलग फेंक कर कूद जाता है। निश्चित ऊचाई पर एक डडा बधा जाता है। उमी उमी पार बाग छोड़ कर खिलाडी उस पार कूद कर अखाडे में गिरता है।

यह कूद देखने में बड़ी मनमोहक लगती है। भाग्न में अभी इसका अधिक प्रचार नहीं है। इसीलिए भारत में उसके अच्छे खिलाडी भी नहीं हैं। फिनलैण्ड के पी० निकुला 16 फुट 2½ इंच की ऊचाई कूद कर दुनिया में नाम कमा चुके हैं।

फेंक

(1) गोला फेंकना

यह खेल आदमी की दूर तक फेंकने की शक्ति और योग्यता की जाच के लिए खेला जाता है।

पुरुषों को 16 पाँड का गोला और स्त्रियों को 8 पाँड 13 औंस का गोला फेंकना पडता है। 7 फुट व्यास के एक घेरे के अन्दर खडे होकर या घेरे के भीतर दौड़ कर गोले को फेंकना पडता है।

भारत में अभी तक डी० ईरानी सबसे अधिक दूरी तक गोला फेंकने वाले माने जाते हैं। ससार में अमरीका के डी० लांग अन्य सब खिलाडियों को पछाड़ चुके हैं। उनका गोला 65 फुट 10½ इंच दूर गिरा था।

(2) चक्का फेंकना

उम खेल में गोले के बजाय लयाडी या लोहे का बना चक्का फेका जाता है, जिनका वजन 4 पाउंड 4 औंस होता है। उसको 8 फुट व्यास के एक घेरे में रह कर फेंकना होता है। रिजियों के लिए चक्का छोटा और हल्का होता है।

यह खेल सबसे पहले यूनान में आरम्भ हुआ था, जिसे बाद में सभी देशों ने अपना लिया।

भारत में प्रसुम्न सिंह और ड्र मोहिनी इस खेल के चैम्पियन हैं।

(3) भाला फेंकना

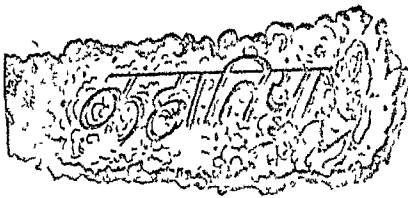
इस खेल में यह देखा जाता है कि कौन कितनी दूर भाला फेक सकता है। पुरुषों को माडे 8 फुट लम्बा भाला फेंकना होता है, जिसका वजन 1 पाउंड 12 औंस होता है। स्त्रियों का भाला छोटा और हल्का होता है। फेंकने वाला कुछ दूर भाग कर भाला फेंकता है। भारत में अवतार सिंह पहले पुरुष हैं, जो 200 मीटर से ऊपर की दूरी पर भाला फेंकने में सफल हुए हैं। भारतीय स्त्रियों ने इस खेल में भाग लेना कुछ ही समय में शुरु किया है और भारत में ई० जे० डेवनपोर्ट का 145 फुट 5 इंच की दूरी पर भाला फेंकने का रिकार्ड है।

समार में इन समय 12 पुरुषों में हैं, जो 260 फुट से भी दूर तक भाला फेक चुके हैं। इटली के सी० लीवोर का 284 फुट 7 इंच की दूरी पर भाला फेंकने का रिकार्ड है।

(4) लंगर फेंकना

यह बड़ा प्राचीन खेल है। प्राचीन काल में पानी के जहाज लगर डाल कर रोके जाते थे। अब भी बड़ी-बड़ी नावों को लगर डाल कर ही रोकते हैं। लगर डतना भारी होता है कि तेज लहरो या नदी के बहाव के मुकाबले में भी जहाज या नाव को एक जगह रोके रहे। लगर फेंकने का अभ्यास करने के लिए ही यह खेल शुरु किया गया था।

आजकल लगर फेंकने के खेल में लोहे की 4 फुट लम्बी जंजीर में बंधे एक लोहे के गोले का इस्तेमाल होता है। गोले का वजन 16 पाउंड होता है। जंजीर को पकड़ कर गोले को त्वाते हैं और फिर उसे दूर फेंकने की कोशिश करते हैं। फेंकने वाले को 8 फुट व्यास के घेरे के भीतर ही रह कर लगर को फेंकना पड़ता है। भारत में देवीदयाल 166 फुट 10 इंच की दूरी पर लंगर फेक चुके हैं। अमरीका के खिलाड़ी एच० कासली 230 फुट 9 इंच की दूरी तक लंगर फेक चुके हैं।

(1)

हिन्दी

पंच परमेश्वर

जुम्मन जेग खोर ग्रन्थ नीपरी में गाती विनता थी, गाहें में ऐली ऐली थी। जुम्न कुछ लेन-देन न भी नाशा था। एक पोर दूगरे पर गटल गिरनाम था। जुम्मन जब हज करने गए थे, तब अगना पर धनग को गोप गए थे, और धतग जब कभी बाहर जाने, तो जुम्मन पर धनना पर रोः देने थे। उनमें न गान-गान का व्यवहार था, न धर्म का नाता, केवल विनान मिलने थे। गिरना का मूल मन्त्र भी यही है।

उस मित्रता का जन्म उमां गमय हुआ, जब दोनों मित्र बालक ही थे; और जुम्मन के पूज्य पिता, जुमराती, उन्हें शिक्षा प्रदान करते थे। अलग ने गुरुजी की बहन सेवा की, खूब रखाविया मांजी, रत्न प्याले भोग। उनका हृषिकान्त क्षण के लिए भी विश्राम न लेने पाता था, क्योंकि प्रत्येक चिलग अलग को आघ घण्टे तक किताबों से अलग कर देती थी। अलग के पिता पुराने विनार के मनुष्य थे। उन्हें शिक्षा की अपेक्षा गुरु की सेवा-सुधूपा पर अधिक विश्वास था। वह कहते थे कि विद्या पढने से नहीं आती; जो कुछ होता है, गुरु के आशीर्वाद से। वर, गुरुजी की कृपादृष्टि चाहिए। अतएव यदि अलग पर जुमराती शेष के आशीर्वाद प्रथवा सत्संग का कुछ फल न हुआ, तो यह मान कर सन्तोष कर लूंगा कि अलग के विद्योपाजन में मैंने यथाशक्ति कोई बात उठा नहीं रखी। विद्या उमके भाग्य ही में नहीं थी, तो कैसे आती?

मगर जुमराती शेष स्वय आशीर्वाद के कायल न थे! उन्हें अपने सोटे पर अधिक भरोसा था, और उसी सोटे के प्रताप से आज आसपास के गावों में जुम्मन की पूजा होती थी। उनके लिखे हुए रेहननामे या बैनामे पर कचहरी का मुहरिर भी कलम न डहा

मकता था। हलके का डाकिया, कांस्टेबल और तहसील का चपरासी—सब उनकी कृपा की आकांक्षा रखते थे। अतएव अलगू का मान उसके धन का कारण था, तो जुम्मान शेख अपनी अनमोल विद्या से सबके आदर पात्र बने थे।

: 2 :

जुम्मान गेय की एक बूढ़ी खाला (मौमी) थी। उसके पास कुछ थोड़ी-सी मिलकियत थी; परन्तु उसके निकट मन्वन्धियों में कोई न था। जुम्मान ने लम्बे-चौड़े बाड़े करके वह मिलकियत अपने नाम लिखवा ली थी। जब तक दानपत्र की रजिस्ट्री न हुई थी, तब तक खालाजान का खूब आदर-सत्कार किया गया। उन्हे खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। हलवे-गुलाब की बर्षा-सी की गई; पर रजिस्ट्री की मुहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। जुम्मान की पत्नी—करीमन—रोटियों के साथ कढ़वी बातों के कुछ तेज-तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मान शेख भी निठुर हो गए। अब बेचारी खालाजान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थी—

बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। दो-तीन बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया। बघारी दाल के बिना रोटियाँ नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंके चुके, उतने से तो अब तक गाव मोल ले लेते।

कुछ दिन तक खालाजान ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया, तब जुम्मान से शिकायत की। जुम्मान ने स्थानीय कर्मचारी—गृहस्वामिनी—के प्रबन्ध में देखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यों ही रो-बोकर काम चलता रहा। अन्त में एक दिन खाला ने जुम्मान से कहा—बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निवाह न होगा। तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं आप पका-खा लूंगी।

जुम्मान ने घृष्टता के साथ उत्तर दिया—रुपये क्या यहाँ फलते हैं?—खाला ने नम्रता से कहा—मुझे कुछ रूखा-सूखा चाहिए भी कि नहीं।—जुम्मान ने गम्भीर स्वर में जवाब दिया—तो कोई यह थोड़े ही समझा था कि तुम भीत से लड़ कर आई हो!

खाला ने जुम्मन से शिकायत की।

खाला विगड गई, उसने पचायत करने की घमकी दी। जुम्मन हँसे, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देख कर मन-ही-मन हँसता है। वह बोले—हा, जहर पचायत करो। फँसना हो जाए। मुझे भी यह रात-दिन की खटपट पसन्द नहीं।

पचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी मन्द्ह न था। आसपास के गावों में ऐसा कौन था, जो उसके अनुभवों का ऋणी न हो, ऐमा कौन था, जो उसको गन्धु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था, जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पचायत करने आवेंगे नहीं।

: 3 :

इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गावों में दौडती रही। कमरझुक कर कमान हो गई थी। एक-एक पग चलना दूभर था, मगर वात आ पडी थी। उसका निर्णय करना जरूरी था।

विरला ही कोई भला आदमी होगा, जिसके सामने बुद्धिया ने दुख के आसू न बहाए हों। किसी ने तो यो ही ऊपरी मन से हू-हा करके टाल दिया, और किसी ने इस अन्याय पर जमाने को गालिया दी, कहा—कन्न में पाव लटके हुए हैं, आज मरे, कन्न दूसरा दिन, पर हवस नहीं मानती। अब तुम्हें क्या चाहिए? रोटी खाओ और अल्लाह का नाम लो। तुम्हें अब खेतीगारी से क्या काम? कुछ ऐसे सज्जन भी थे, जिन्हें हास्य रस के रसास्वादन का अच्छा अवसर मिला। झुकी हुई कमर, पोपला मुह, सन के-से बाल, इतनी सामग्रिया एकत्र हो, तब हँसी क्यों न आवे? ऐसे न्यायप्रिय, दयालु, दीनवत्सल पुरुष बहुत कम थे, जिन्होंने उस अबला के दुखड़े को गौर से सुना हो और उसको सात्वना दी हो। चारों ओर से घूम-घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली—बेटा, तुम दम भर के लिए मेरी पचायत में चले आना।

अलगू—मुझे बुला कर क्या करोगी ? कई गाव क आदमी तो आवेगे ही ।

खाला—अपनी विपत तो सबके आगे रो आई । अब आने-न आने का अस्तित्पार उनको है ।

अलगू—यो आने को आ जाऊगा, मगर पचायत मे मुह न खोलूगा ।

खाला—क्यों बेटा ?

अलगू—अब इसका क्या जवाब दू ? अपनी खुशी । जुम्नन मेरा पुराना मित्र है । उससे विगाड नही कर सकता ।

खाला—क्या विगाड के डर से ईमान की वात न कहोगे ?

हमारे सोए हुए धर्म ज्ञान की सारी सम्पत्ति लुट जाए, तो उसे खवर नही होती, परन्तु ललकार सुन कर वह सचेत हो जाता है । फिर उसे कोई नही जीत सकता । अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सका, पर उसके हृदय मे ये गव्व गूज रहे थे—

“क्या विगाड के डर से ईमान की वात न कहोगे ?”

: 4 :

संध्या समय एक पेड के नीचे पचायत बैठी । शेख जुम्नन ने पहले से ही फर्श बिछा रखा था । उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तम्बाकू, आदि का भी प्रवध किया था । हां, वह स्वयं अलबत्ता अलगू चौधरी के साथ छरा दूर पर बैठे हुए थे । जब पचायत में कोई आ जाता था, तब दबे हुए सलाम से उसका स्वागत करते थे । जब मूर्य अस्त हो गया और चिडियो की कलरवयुक्त पचायत पेडो पर बैठी, तब यहा भी पंचायत शुरू हुई । फर्श की एक-एक अगुल जमीन भर गई, पर अधिकाय दर्शक ही थे । निमन्त्रित महाशयो मे से केवल वे ही लोग पवारे थे, जिन्हे जुम्नन से अपनी कुछ कमर निकालनी थी । एक कोने मे आग सुलग रही थी । नाई तावडतोड चिलम भर रहा था । यह निर्णय करना असम्भव था कि सुलगते हुए उपनो से अधिक धुआ

संध्या समय पंचायत बैठे।

निकलता था या चिलम के दमों से। लड़के डघर-डघर दौड़ रहे थे, कोई आपस में गाली-गलौज करते और कोई रोते थे। चारों तरफ कोलाहल मच रहा था। गाँव के कुत्ते इस जमाव को भोज समझ कर झुंड-के-झुंड जमा हो गए थे।

पंच लोग बैठ गए, तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की—

पचो, आज तीन साल हुए, मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भानजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे ताह्यात रोटी-कपडा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो-धोकर काटा। पर अब रात-दिन का रौना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है और न तन का कपड़ा। बेकस वेवा हू। कचहरी-दरवार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किससे अपना दुख सुनाऊँ? तुम लोग जो राह निकाल दो, उसी राह पर चलू। अगर मुझमें कोई ऐव देखो, तो मेरे मुह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में दुराई देखो, तो उसे समझाओ, क्यों एक बेकस की आह लेता है। मैं पंचों का हुक्म सिर-माथे पर चढाऊँगी।

रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गाँव में बसा, लिया था, बोले—जुम्मन मिथा, किसे पंच बदते हो? अभी मे उसका नियटारा कर नो। फिर जो कुछ पंच कहेंगे, वही मानना पड़ेगा।

जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वे ही लोग दीख पडे, जिनसे किसी-न-किसी कारण उनका वैमनस्य था। जुम्मन बोले—पंच का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खालाजान जिसे चाहे, उसे वदे। मुझे कोई उच्च नहीं।

खाला ने चिल्ला कर कहा—अरे अल्लाह के वन्दे! पचो का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो!

जुम्मन ने क्रोध से कहा—अब इस वक्त मेरा मुह न खुलाओ। तुम्हारी बन पडी है, जिसे चाहो, पंच वदो।

खालाजान जुम्मन के आक्षेप को समझ गई, वह बोली—बेटा, खुद डरो। पंच न किसी के दोस्त होते हैं, न किसी के दुश्मन, कौसी बात कहते हो। और तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो, तो जाने दो, अलगू चौधरी को तो मानते हो? लो, मैं उन्ही को सरपंच बदती हू।

जुम्मन शेल आनन्द से; फूल उठे, किन्तु भावों को छिपा कर बोले—अलगू चौधरी ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू।

अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कच्ची काटने लगे, बोले—खाला, तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढी दोस्ती है।

खाला ने गम्भीर स्वर से कहा—बेटा, दोस्ती के लिए कोई अपना ईमान नहीं बेचता। पच के दिल में खुदा बसता है। पचों के मुंह से जो बात निकलती है, वह खुदा की तरफ से निकलती है।

अलगू चौधरी सरपच्च हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा !

अलगू चौधरी बोले—शेख जुम्मन ! हम और तुम पुराने दोस्त है ! जब काम पडा, तुमने हमारी मदद की और हमसे भी जो कुछ बन पड़ा, तुम्हारी सेवा करते रहे हैं; मगर इस समय तुम और बूढी खाला, दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। तुमको पत्तों से जो कुछ अर्ज करनी हो, करो।

जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब वाजी मेरी है। अलगू यह सब दिखावे की बाते कर रहा है। अतएव शान्त चित्त होकर बोले—पचो ! तीन साल हुए, खालाजान ने अपनी जायदाद मेरे नाम हिब्बा कर दी थी। मैंने उन्हें ताहयात खाना-कपड़ा देना कबूल कर लिया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खालाजान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी मा के समान समझता हूँ। उनकी खिदमत करना मेरा फर्ज है; मगर औरतो मे जरा अनवन है, इसमें मेरा क्या बस है ? खालाजान मुझसे माहवार खर्च अलगू मागती है। जायदाद कितनी है, यह पचों से छिपी नहीं है। उससे इतना मुनाफा नहीं होता कि माहवार खर्च दे सकू। इसके अलावा हिब्बानामे में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं। नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में न पड़ता। बस, मुझे यही कहना है। आइन्दा पचों को अख्तियार है, जो फँसला चाहे, करे !

अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था। अतएव वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक-एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को हो क्या गया है ! अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कंसी-कंसी बाते कर रहा था। इतनी देर में ऐसा कायापलट

हो गया कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। न मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है? क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ काम न आवेगी?

जुम्मन शेख तो इसी सकल्प-विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फँसला सुनाया—

जुम्मन शेख ! पक्षों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीतिसंगत मालूम होता है कि खालाजान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। वस, यही हमारा फँसला है। अगर जुम्मन को खर्च देना मंजूर न हो, तो हिंज्वानामा रद्द समझा जाए।

: 5 :

यह फँसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गए। जो अपना मित्र हो, वह शत्रु का व्यवहार करे और गले पर छुरी फेरे, इसे समय के फेर के सिवा और क्या कहे? जिस पर पूरा भरोसा था, उसने समय पड़ने पर धोखा दिया। ऐसे ही अवसरों पर झूठे-सच्चे मित्रों की परीक्षा की जाती है। यही कलियुग की दोस्ती है। अगर लोग ऐसे ही कपटी, धोखेवाज न होते, तो देश में आपत्तियों का प्रकोप क्यों होता। यह हैजा, प्लेग, आदि व्याधियां दुष्कर्मों के ही दण्ड हैं।

मगर रामधन मिश्र और अन्य पंच अलगू चौधरी की इस नीतिपरायणता की प्रशंसा जी खोलकर कर रहे थे—इसका नाम पचायत है! दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दोस्ती दोस्ती की जगह है, किन्तु धर्म का पालन मुख्य है। ऐसे ही सत्यवादियों केवल पृथ्वी ठहरी है, नहीं तो यह कब की रसातल को चली जाती।

इस फँसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ-साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोका भी न सह सका। सचमुच वह वालू की ही जमीन पर खड़ा था।

उनमें अब शिष्टाचार का अधिक व्यवहार होने लगा। एक-दूसरे की आवभगत ज्यादा करने लगे। वे मिलते-जुलते थे, मगर उसी तरह, जैसे तलवार से ढाल मिलती है।

वैल पछाही जाति के सुन्दर,
बड़े-बड़े सींगों वाले थे।

जुम्मन के नित्त में मिन की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिन्ता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले।

: 6 :

अच्छे कामों की सिद्धि में बड़ी देर लगती है, पर दूरे कामों की सिद्धि में यह बात नहीं होती; जुम्मन को भी बदला लेने का अवसर जल्द ही मिल गया। पिछले साल अलगू चौधरी बटेसर के मेले से वैलों की एक बहुत अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। वैल पछाही जाति के सुन्दर, बड़े-बड़े सींगों वाले थे। महीनो तक आस-पास के गांवों के लोग उनके दर्शन करते रहे। दैवयोग से जुम्मन की पचायत के एक महीने बाद इस जोड़ी का एक वैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा—

चौधराइन और करीमन में खूब वाद-विवाद हुआ।

MZ/DPD/62

दगावाजी की सजा है। इन्सान सब भले ही कर जाए, पर खुदा नेक-बद देखता है।—अलगू को सदेह हुआ कि जुम्मन ने वैल को विष दिला दिया है। चौधराइन ने भी जुम्मन पर ही इस दुर्घटना का दोषारोपण किया। उसने कहा—जुम्मन ने ही कुछ कर-करा दिया है।—चौधराइन और करीमन में इस विषय पर एक दिन खूब ही वाद-विवाद हुआ। दोनों देवियों ने शब्दबाहुल्य की नदी बहा दी। व्यग्य, वक्रोक्ति, अन्योक्ति और उपमा आदि अलंकारों में बाते हुईं। जुम्मन ने किसी तरह शान्ति स्थापित की। उन्होंने अपनी पत्नी को डाट-डपट

कर समझा दिया। वह उसे उस रणभूमि से हटा भी ले गए। उधर अलगू चौधरी ने समझाने-बुझाने का काम अपने तर्कपूर्ण सोटे से लिया।

अब अकेला बैल किस काम का ? उसका जोड़ बहुत ढूँढा गया, पर न मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गाव में एक समझू साहु थे, वह इक्का गाड़ी हाकते थे। गाव से गुड़-घी लाद कर मण्डी ले जाते, मण्डी से तेल-नमक भर लाते और गाव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे, तो दिन भर में बेखटके तीन खेप हो। आजकल तो एक ही खेप के लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल-भीरी की पहचान कराई, मोल-तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बाध दिया। एक महीने में दाम चुकाने का वायदा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह न की।

समझू साहु ने नया बैल पाया, तो लगे उसे रगेदने। वह दिन में तीन-तीन, चार-चार खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी, न पानी की, बस, खेपों से काम था। मण्डी ले गए, वहाँ कुछ सूखा भूसा सामने डाल दिया। बेचारा जानवर अभी दम भी न लेने पाया था कि फिर जोत दिया। अलगू चौधरी के घर था, तो चैन की बत्ती बजती थी। बैलराम छठे-छमाहे कभी बहली में जोते जाते थे। वहाँ बैलराम का रातब था साफ पानी, दली हुई अरहर की दाल और भूसे के साथ खली, और यही नहीं, कभी-कभी घी का स्वाद भी चखने को मिल जाता था। शाम-सबेरे एक आदमी खरहरे करता, पोछता और नहलाता था। वहाँ वह सुख-चैन, यहाँ कहा यह आठो पहर की खपन। महीने भर में वह पिस-सा गया। इसके का जुआ देखते ही उसका लहू सूख जाता था। एक-एक पग चलना दूभर था। हड्डिया निकल आई थी, पर था वह पानीदार, मार की वरदास्त न थी।

एक दिन चौथी खेप में साहुजी ने दूना बोझा लादा। दिन भर का थका जानवर, पैर न उठते थे। पर साहुजी कोड़े फटकाने लगे। बस, फिर क्या था, बैल कलेजा तोड़ कर चला, कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लू, पर साहुजी को जल्द पहुँचने की फिक्र थी, अतएव उन्होंने कई कोड़े बड़ी निर्दयता से फटकारे। बैल ने एक बार जोर लगाया, पर अब की बार क्षिति ने जवाब दे दिया। वह घरती पर गिर पड़ा, और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। साहुजी ने बहुत पीटा, टांग पकड़ कर खींचा, नथों में लकड़ी ठूस दी, पर मृतक भी कही उठ सकता है ? तब साहुजी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोल कर अलग

निगा: और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुँचे। बहुत चीखे-चिल्लाए; पर देहात का रास्ता बच्चों की आस की तरह साझ होते ही बद हो जाता है। कोई नजर न आया—आस-पास कोई गाव भी न था। मारे क्रोध के उन्होंने भरे हुए बेंच पर और दुरें लगाए, और कोसने लगे—प्रभागे! तुझे मरना ही था, तो घर पहुँच कर मरता। ससुरा बीच रास्ते में ही मर रहा! अब गाड़ी कौन खींचे?—उस तरह साहुजी खूब जले-भुने। कई बोरे गुड और कई पीपे घी, उन्होंने बेचे थे, दो-दोई सौ रुपये कमर में बंधे थे। इसके सिवा गाड़ी पर कई बोरे, नमक के थें, अतएव छोड़ कर जा भी न सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए। वही रतजगा करने की ठान ली। चिलम पी, गाया, फिर हुक्का पिया। उन तरह साहुजी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वह जागते रहे, पर पी फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा, तो थैली गायब! घबरा कर इधर-उधर देखा, तो कई कनस्तर तेल भी नदारद। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया और पछाडे खाने लगे। प्रातः काल रोते-बिलखते घर पहुँचे। महुआइन ने जब यह बुरी खबर सुनी, तब पहले रोई, फिर अलगू चौधरी को गालिया देते लगी—निगोटे ने ऐसा कुलच्छना बैल दिया कि जनम भर की कमाई लुट गई।

इस घटना को हुए कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मागते, तब साहु और सहुआइन, दोनों ही झल्लाए हुए कुत्तो की तरह चढ बैठते और अड-बड बकने लगते—वाह! यहा तो सारे जन्म की कमाई लुट गई। सत्यानाश हो गया, इन्हे दामो की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मागने चले है। आखो में घूल झोक दी, सत्यानाशी बैल गले बाध दिया, हमें निरा पोगा ही समझ लिया? हम भी बनिया के बच्चे है, ऐसे बुद्धू कहीं और मिलेगे, पहले जाकर किसी गड्ढे में मुह धो आओ, तब दाम लेना। न जी मानता हो, तो हमारा बैल खोल ले जाओ। महीना भर के बदले दो महीना जोत लो। और क्या लोगे?

चौधरी के अशुभचिन्तको की कमी न थी। ऐसे अवसरों पर वे भी एकत्र हो जाते और साहुजी के बरनि की पुष्टि करते। परन्तु डेढ सौ रुपये से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक वार वह भी गर्म पड़े। साहुजी विगड कर लाठी ढूढने घर चले गए। अब सहुआइन ने मैदान लिया। प्रश्नोत्तर होते-होते हाथापाई की नौबत आ पहुँची। सहुआइन ने घर में घुस कर किचाड़ बढ कर लिए। शोरगुल सुन कर गाव के भलेमानस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया। साहुजी को

दिलासा देकर घर से निकाला । वे परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा । पचायत कर लो । जो कुछ तय हो जाए, उसे स्वीकार कर लो । साहुजी राजी हो गए । अलगू ने भी हामी भर ली ।

: 7 :

पचायत की तैयारियां होने लगीं । दोनों पक्षों ने अपने-अपने दल बनाने शुरू किए । इसके बाद तीसरे दिन उसी वृक्ष के नीचे पचायत बैठी । वही सध्या का समय था । खेतों में कौए पचायत कर रहे थे । विवादग्रस्त विषय यह था कि मटर की फलियों पर उनका कोई स्वत्व है या नहीं, और जब तक यह प्रश्न हल न हो जाए, तब तक वे रखवाले की पुकार पर अपनी अप्रसन्नता प्रकट करना आवश्यक समझते थे । पेड़ की डालियों पर बैठे शुक्रमण्डली में यह प्रश्न छिड़ा हुआ था कि मनुष्यों को उन्हें बेमुरौबत कहने का क्या अधिकार है, जब उन्हें स्वयं अपने मित्रों से दगा करने में भी सकोच नहीं होता । पचायत बैठ गई, तो रामधन मिश्र ने कहा— अब देरी क्या है ? पचो का चुनाव हो जाना चाहिए । बोलो चौधरी, किस-किस को पच बढते हो ?

अलगू ने दीन भाव से कहा—समझू साहु ही चुन ले ।

समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले—मेरी ओर से जुम्मन खेज ।

जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक्-धक् करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो ।

रामधन अलगू के मित्र थे । वह बात को ताड़ गए, पूछा—क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उच्च तो नहीं ?

चौधरी ने निराश होकर कहा—नहीं, मुझे क्या उच्च होगा ?

*

*

अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे सकुचित व्यवहारों का सुधारक होता है ! जब हम राह भूल कर भटकने लगते हैं, तब यही ज्ञान हमारा दिग्बसनीय पथ-प्रदर्शक बन जाता है ।

पत्र सम्पादक अपनी शान्त कुटी में बैठे हुए कितनी धृष्टता और स्वतन्त्रता के साथ अपनी प्रवल लेखनी से मन्त्रिमण्डल पर आक्रमण करता है, परन्तु ऐसे अवसर आते हैं, जब वह स्वयं मन्त्रिमण्डल में सम्मिलित होता है । मण्डल के भवन में पग धरते ही उसकी

लेखनी कितनी मर्मज्ञ, कितनी विचारशील, कितनी न्यायपरायण हो जाती है, इसका कारण उत्तरदायित्व का ज्ञान है। नवयुवक युवावस्था में कितना उद्ण्ड रहता है। माता-पिता उसकी ओर से कितने चिन्तित रहते हैं! वे उसे कुल-कलंक समझते हैं; परन्तु थोड़े ही समय में परिवार का बोझ सिर पर पड़ते ही वह अव्यवस्थित चित्त, उन्मत्त युवक कितना धैर्यशील, कैसा शान्तचित्त हो जाता है, यह भी उत्तरदायित्व के ज्ञान का फल है।

जुम्मन शेर के मन में भी सरपंच का उच्च स्थान ग्रहण करते ही अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस वक्त न्याय और धर्म के सर्वोच्च आसन पर बैठा हूँ। मेरे मुँह से इस समय जो कुछ निकलेगा, वह देववाणी के सदृश है—और देववाणी में मेरे मनोविकारों का कदापि समावेश न होना चाहिए। मुझे सत्य से जो भर भी टलना उचित नहीं।

पंचों ने दोनों पक्ष से सवाल-जवाब करने शुरू किए। बहुत देर तक दोनों दल अपने-अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। इस विषय में तो सब सहमत थे कि समझू को बैल का मूल्य देना चाहिए। परन्तु दो महाशय इस कारण रियायत करना चाहते थे कि बैल मर जाने से समझू को हानि हुई। इसके प्रतिकूल दो सम्य मूल के अतिरिक्त समझू को दण्ड भी देना चाहते थे, जिससे फिर किसी को पशुओं के साथ ऐसी निर्दयता करने का साहस न हो। अन्त में जुम्मन ने फैसला सुनाया—

अलगू चौधरी और समझू साहू! पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दें। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया था, उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते, तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने-चारे का कोई अच्छा प्रबंध नहीं किया गया।

रामधन मिश्र बोले—समझू ने बैल को जान-बूझ कर मारा है, अतएव उससे दण्ड लेना चाहिए।

जुम्मन बोले—यह दूसरा सवाल है। हमको इससे कोई मतलब नहीं।

झगड़ू साहू ने कहा—समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए।

जुम्मन बोले—यह अलगू चौधरी की इच्छा पर निर्भर है। वह रियायत करे, तो उनकी भलमनसी।

अलगू चौधरी फूले न समाए, उठ खड़े हुए और जोर स बोले—पच परमेश्वर की जय !

इसके साथ चारो ओर से प्रतिध्वनि हुई—पच परमेश्वर की जय !

प्रत्येक मनुष्य जुम्मन की नीति को सराहता था। इसे कहते हैं न्याय ! यह मनुष्य का काम नहीं, पच में परमेश्वर वास करते हैं, यह उन्हीं की महिमा है। पच के सामने खोटे को कौन खरा कह सकता है ?

थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले लिपट कर बोले—भैया, जब से तुमने मेरी पचायत की, तब से मैं तुम्हारा प्राणघातक बनू बन गया था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पच के पद पर बैठ कर न कोई दोस्त होता है, न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पच की ज़बान से खुदा बोलता है।—अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मेल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर हरी हो गई।

(2) खोया हुआ बालक

वसन्त का त्योहार था। तग गलियो और मोहल्लों-टोलो की ठडी परछाडियों में से लकड़क फपडे पहने लोगो के दल-के-दल एक के ऊपर एक उड़े चले आ रहे थे। लगता था, जैसे किसी मठ से उजले खरगोशो के दल-के-दल उबल पडे हों। नगर द्वार के बाहर स्पहली धूप के उफनते ज्वार में हुमकते वे मेले की ओर बढ़ रहे थे। कुछ पैदल चल रहे थे, कुछ घोडो पर सवार थे, और कुछ पालकियो या बैलगाडियो में बैठे हिचकोले खा रहे थे। एक नन्हा बच्चा अपने माता-पिता के पैरो के बीच से भागता-निकलता, जिन्दगी और किलकारियों से छलछला रहा था। हँसी-खुशी से भरपूर सुबह का सुहावना समय सबका स्वागत कर रहा था और विना झिझक उन्हें फूलो और गीतो से झूमते हुए खेतो में निकल आने का निमन्त्रण दे रहा था।

रास्ते के दोनो ओर लगी हुई दुकानो के मनोहर खिलौनो में उलझ कर जब वह लडका पिछड़ जाता, तब उसके माता-पिता पुकार उठते—“आओ बेटा, आओ।”

वह अपने माता-पिता की ओर दौड पडता। उसके पांव उनकी पुकार की आज्ञा का पालन करते, मगर उसकी आंखे पीछे छूटे हुए खिलौनो पर तब भी मडराती रहती। और उस जगह पहुंचने पर जहां रुक कर वे उसका इन्तजार कर रहे थे, वह अपने दिल की चाह को न दवा पाता, हालाकि उनकी आंखों में इन्कार की वह पुरानी और सदैम घुडक उसके लिए कोई नई चीज नहीं थी।

“मैं यह खिलौना लूंगा।”—उसने मनुहार की।

पिता ने सदा की भांति अपने उसी ढग से आंखें तरेरी। लेकिन आज उन्मुक्त उमंगों से पिघल कर उसकी मां कुछ नरम थी, उसके हाथ में अपनी उगली थमाती हुई बोली—“जरा देखो तो बेटा, वह सामने क्या है?”

मन की न हो पाने का क्षोभ एक हल्की-सी सुबकी बन कर अभी उसके फड़कते होठो से अच्छी तरह निकल भी न पाया था कि सामने का दृश्य देख कर उसकी आंख

प्रसन्नता से खिल उठी और 'ओ—मा—आ' की अस्पष्ट-सी ध्वनि को उमके होठों पर उभरने का मौना नहीं मिला।

धूल से भरे रास्ते पर वे अग्र तम चग रहे थे। टेढ़ा-मेढ़ा साप की तरह बल खाता वह उत्तर की ओर चला गया था। उसे छोड़ वे अग्र एक खेत की पगडटी पर आ गए।

खेतों में सरसों फूनी हुई थी। जहाँ तक नजर जाती थी, ऐसा मालूम होता था, जैसे समतल धरती पर पिघला हुआ सोना लहरा रहा हो—मानो पिघली हुई पीली रोशनी का एक दरिया हो, जिसमें हवा के प्रत्येक झोंके के साथ लहरिया उमड़ गयी हो, जो बीच-बीच में भरती-भूरी और खूब प्रचुर धारा में विछलती है, परन्तु फिर दूर स्पहली धूप के समुद्र की मरीचिका की ओर सतत दौड़ी चली जाती है। जहाँ वह खेत समाप्त होता था, वहाँ एक ओर मिट्टी के छोटे-छोटे घरों का एक समूह पीले कपड़े पहने हुए नर-नारियों की भीड़ के कारण अलग उभर आया था। भीड़ में से खुल कर सीटिया बजाने, टिटकारिया लेने, फुदकने, चहकने, गरजने और भन-भन करने की अजीब पचमेली आवाजों का प्रचण्ड स्वर झुरमुटों में झूमता नीलकण्ठी आकाश की ओर लपक रहा था। ऐसा मालूम होता था, जैसे शकर का अट्टहास दिग्द्विगन्त को गुंजा रहा हो।

बालक ने अपने माता-पिता की ओर सिर उठा कर देखा। अनन्त उल्लास और अद्भुत कौतुक के इस सागर से उसका रोम-रोम लहरा रहा था। उसके माता-पिता के चेहरे भी इस उल्लास से खिले थे। उसने इसका अनुभव किया और पगडडी छोड़ बछड़े की भाँति कुलाचे भरता खेत में दौड़ गया। उसके लहंगे पाव और भी दूर के खेतों की सुगंध से मदमाती हवा के झकोरों की ताल के साथ थिरक रहे थे।

पतंगों का एक झुंड अपने चटक बैंगनी पखों को फरफराता हवा में झधर-से-उधर तैर रहा था। कभी-कभी यह झुंड फूलों के मधु की खोज में निकले किसी एकाकी काले भौरे या तितली की उड़ान का रास्ता काट जाता था। बालक टकटकी बाधे हवा में

में यह खिलौना लूंगा.....

उनका पीछा करता और जब उनमें से कोई भौरा या तितली पंख समेट कर फूल पर बैठने को होती, तब उसे पकड़ने को लपकता। मगर जैसे ही वह उसे पकड़ने को होता, वैसे ही वह पंख मार फरफरा कर हवा में उड़ जाती। एक ढीठ काला भौरा, जो उसकी पकड़ में नहीं आया था, उसके कान के इर्द-गिर्द गुंजार करता हुआ उसे लुभाने का प्रयत्न करने लगा। और ठीक उस समय, जबकि वह भौरा उसके होठ पर बैठने ही जा रहा था, उसकी मां ने चैतावनी के स्वर में पुकारा—“आओ बेटा, आओ, इधर पगडंडी पर आ जाओ।”

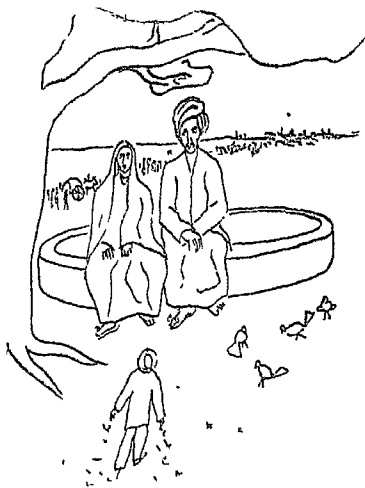
खुशी से छलछलाता वह अपने माता-पिता की ओर दौड़ा और थोड़ी देर उनके आगे-आगे चलता रहा। लेकिन शीघ्र ही वह फिर पीछे छूट गया। पगडंडी के किनारे धूप का आनन्द लेने के लिए अनेक छोटे-छोटे कीट-पतंग अपने-अपने छिपने के स्थानों से निकल-निकल कर झाक रहे थे। वह उनके साथ उलझ गया।

उसी जगह वरगद का एक बूढ़ा पेड़, बौर से लदे नीम, कटहल, जामुन, चपा और सिंहास के पेड़ों पर अपनी शक्तिशाली भुजाए फैलाए खड़ा था। सुनहरे तेजपात और गुलाबी गुलमोहर की क्यारियों पर उसकी छाया ऐसे पड़ रही थी, जैसे दादी नन्ही बच्चियों को अपने आंचल की ओट में किए हो। लेकिन इस ओट में होते हुए भी लजाती हुई कलिया अपने अंगों को आधा खोले सूर्य-देवता को उन्मुक्त भाव से अपनी श्रद्धाजलियां अर्पित कर रही थी। उनके पराग की मीठी सुगंध शीतल मद पवन के हल्के नन्हे झकोरों के साथ धुल-मिल रही थी। मंद पवन के नन्हे झकोरों से वे अपनी घीमी सासों में सुगन्ध रचा भी न पाते कि हवा का तेज झोंका उसे उड़ा कर ले जाता।

बालक के झुरमुट में प्रवेश करते ही ताजा खिले फूलों की एक बौछार-सी उसके ऊपर वरस पड़ी। अपने माता-पिता की

वह तितली को पकड़ने बौड़ता

ज्ञान-सरोवर

सुधि भूल कर वह दोनो हाथो से वरसती हुई पंखुड़ियों को बटोरने लगा। तभी कबूतरों की गुटुर-गूं उसे सुनाई दी और वह 'कबूतर ! कबूतर !' का शोर मचा अपने माता-पिता की ओर दौड़ा। उसके बेसुध हाथों से पंखुड़ियां विखर गईं। उसके माता-पिता के चेहरो पर एक अजीब-भा भाव था। तभी किसी कोयल ने प्रेम में पगी तान छेड़ कर उसकी आत्मा के पख खोल दिए।

उसने कबूतरों की गुटुर-गूं सुनी।

“आओ बेटे, आओ !” उन्होने बच्चे को पुकारा, जो अब भाग कर वरगद के पेड़ के चारो तरफ उछल-कूद रहा था। उसे पकड़ कर वे फिर उसी तग और टेढ़ी-मेढ़ी पगडंडी पर ले आए, जो सरसो के खेतो पर से मेले की ओर जाती थी।

जब वे गाव के निकट पहुंचे, तब बालक ने और भी कई जन-सकुल पगडंडियां देखी। ये सब मेले के भवर मे जाकर खो गई थी। और अब मेले-ठेले की जिस दुनिया में वह पैठ रहा था, उसकी रेल-पेल और हगामा देख उसने आकर्षण और विकर्षण, दोनो का एक साथ अनुभव किया।

फाटक के एक कोने में एक मिठाई वाला आवाज लगा रहा था—“गुलाब जामुन, रसगुल्ला, वर्फी, जलेबी।” उसकी दुकान के चारों ओर एक भीड़ जमा थी, जिसमें चादी-सोने के बरक से सजी रंग-विरंगी मिठाइयो का ढेर लगा था। बालक आंखे फाड़ कर टकटकी लगाए देखता रहा और वर्फी के लिए, जो उसकी मन-भावनी मिठाई थी, उसके मुह में पानी भर आया। “वर्फी, मैं वर्फी लूंगा।”—वह धीरे से बुदबुदाया। लेकिन माग करते समय उसके मन मे यह भी धुधला-सा चेत था कि उसकी माग पर कोई ध्यान नहीं देगा, और उसके माता-पिता कहेंगे कि वह चटोरा है। इसलिए जवाब का इन्तजार किए बिना ही वह आगे बढ़ गया।

कहानियां

एक माली ने आवाज लगाई—“माला लो, माला, गुलमोहर की माला।” बालक ने महसूस किया कि थके पवन के पंखों पर तिरती आती सुगन्धों की मधुरता उसका दिल अपनी ओर खींच रही है। वह उस डलिया की ओर बढ़ा, जिसमें फूलों का ढेर लगा था और अर्धस्फुट स्वर में बुदबुदाया—“भैं वह माला लूंगा।” लेकिन वह भली-भांति जानता था कि उसके माता-पिता फूलों को खरीदने से इन्कार कर देंगे, और कहेंगे कि उह, इनमें क्या रखा है। इसलिए जवाब का इन्तजार किए बिना वह फिर आगे बढ़ गया।

एक आदमी एक बांस पकड़े खड़ा था। बांस में बंधे पीले, लाल, हरे और बैंगनी रंग के गुब्बारे उड़ रहे थे। उनके रेशमी रंगों के इन्द्रधनुषी सौन्दर्य से बालक का मन डोल गया और सब-के-सब गुब्बारों को अपना बना लेने की अदम्य चाह उस पर हावी हो गई। लेकिन वह भली-भांति जानता था कि उसके माता-पिता कभी गुब्बारे खरीद कर न देंगे, और कह देंगे कि इतना बड़ा हो गया, क्या गुब्बारों से ही खेलता रहेगा! इसलिए वह फिर आगे बढ़ गया।

सब-के-सब गुब्बारों को अपना लेने की चाह उस पर हावी हो गई।

एक मदारी साप के आगे बौन बजा रहा था। सांप डलिया में कुंडली मारे इस शान से फन उठाए बैठा था, मानो वह फन न हो, हंस की गर्दन हो। इधर नन्हे झरने की पतली धारा की भांति संगीत की अदृश्य लहरिया उसके कानों में चुपचाप धर कर रही थी।

बच्चा मदारी की ओर बढ़ गया। लेकिन वह जानता था कि उसके माता-पिता मदारी के भोंडे संगीत को सुनने से मना करते हैं। और वह आगे बढ़ गया।

एक हिंडोला पूरे वेग से चक्कर लगा रहा था। उसमें झूलते नर-नारी और बच्चे किलकारियां भर रहे थे और मदमाती हँसी के साथ चिल्ला रहे थे। बालक एक-एक चक्कर को टफटकी लगाए देख रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान की गुलाबी रेखा खिल आई थी। उसकी आंखें चक्कर की गति के साथ घूम रही थी, उसके होंठ आश्चर्य से अघखुले रह गए थे। यहाँ तक कि उसे लगा, जैसे वह स्वयं भी उसके साथ चक्कर लगा

एक गहरी चीख उसके गले से उभरी

ज्ञान सरोवर

रहा है। पहले तो चकार बड़ा ही तेज मालूम हुआ। पर फिर वह धीमा होने लगा। शीघ्र ही दांतों नले उगनी दवाए बालक ने उसे रुकते देखा। इस वार उससे पहले कि हिंडोले पर बैठ कर चक्कर लगाने का सम्भावित आनन्द प्राप्त करने की उमकी अदम्य कामना माता-पिता की अन्तहीन अस्वीकृतियों का ध्यान आते ही ठंडी हो, साहम दटोर कर उसने प्रार्थना की—“पिताजी, मैं हिंडोले पर बैठना चाहता हूँ, मा, मैं”

कोई जवाब न मिला। वह माता-पिता की ओर देखने के लिए मुड़ा। वे वहां न थे। उसने पीछे घूम कर देखा। वहां भी उनका कोई पता न था।

एक खूब गहरी चीख उसके सूखे गले तक उभरी, अपने शरीर को झकझोर कर वह एकाएक उस जगह से दौड़ा, और भयभीत हो चिल्लाने लगा—“मा, ओ मा, पिताजी” गर्म और तेज आसू उसकी आंखों से ढुलकने लगे। घबराहट में वह कभी इस ओर और कभी उस ओर, मभी दिशाओं में दौड़ता। उसे पता नहीं था कि किधर जाए। “मा, पिताजी” वह चिल्ला रहा था। धूक निगलते-निगलते उसका गला अब कुछ गीला और फटा-फटा-सा हो गया था। उसकी वसन्ती पगड़ी खुल कर नीचे लटक आई थी और उसके पसीने से तर कपड़े जहां-तहां कीचड़ से लिवड़ गए थे। उसे अपना हल्का शरीर ऐसा भारी लग रहा था, जैसे वह सीसे का बना हो।

कुछ देर अर्धा दौड़-भाग और इधर-उधर भटक लेने के बाद वह थक कर खड़ा हो गया। उसकी चीखें सुबकियों में बदल गईं। डबडवाई धुधली आंखों से उसने देखा कि थोड़ी दूर हरी घास पर बैठे नर-नारी बाते कर रहे हैं। चमकीले पीले वस्त्रों के बीच आखें गडा-गडा कर उसने देखा, मगर उनमें उसके माता-पिता नहीं थे, जो केवल हँसने और गप लगाने के लिए ही हँस और बाते कर रहे थे। वह फिर तेजी से दौड़ा, इस वार एक मन्दिर की ओर, जहां लोगों की खूब भीड़ जमा थी। यहाँ जमीन का एक-एक चप्पा नर-नारियों से भरा था। फिर भी वह लोगों की टागों के बीच से निकला। नहीं सुबकियों के साथ उसके मुह से निकल रहा था—“मा, ओ मा, ओ पिताजी” मन्दिर के द्वार के पास मीड बहुत धनी थी—भारी-भरकम और चौड़े कंधे वाले लोग लाल आंखों से चिंगारिया छोड़ते एक-दूसरे को धकिया रहे थे। उनकी टागों के बीच से निकलने के लिए बेचारे वच्चे ने बड़ा सघर्ष किया, और अगर वह अपने गले का पूरा ओर लगा कर

“पिताजी, धो मा” पुकार कर चौगा-
चिन्ता न होता तो भी- के उन लोगों
को खंचे धका-भूवनी में गहरा कर
उनके पैरों नले ही कुचल गया होना ।
उमड़ती भीट में एक आदमी ने उसकी
चौगा सुनी, चौग बड़ी कठिनाई से धुग गर
बाला तो अपनी गोद में उठा लिया ।

‘तुम गहा कैसे आ फलो, वच्चा ? तुम
किगके बेटे हो ?’—उन आदमी ने भीड
को चीरते हुए उससे पूछा । वच्चा अब पहले में
भी अधिक जोर ने रो पडा और उसके मुह
में कबल यही शब्द निकल मके—“मे मा
के पास जाऊगा ।”

उस आदमी ने इधर-उधर ले जाकर
उसका बिल बहलाने की कोशिश की । “तुम
घोडे पर चढ़ोगे ?”—हिडोले की ओर
बढते हुए उसने दुलार से पूछा । वच्चे का गला अब एक साथ हजार सिसकियों में फूट
पडा । रह-रह कर एक ही आवाज उसके मुह से निकलती थी “मे मा के पास
जाऊगा, पिताजी के पास जाऊगा ।”

वह आदमी अब उधर बढा, जहा मदारी बीन बजा कर साप नचा रहा था । “यह देखो,
मदारी कितनी बढिया बीन बजा रहा है।” उसने वच्चे से अनुरोध किया । लेकिन वच्चे ने
उगलिया डाल कर कान बढ कर लिए, और दूने जोर से रोने लगा—“मे मा के पास जाऊगा,
पिताजी के पास जाऊगा ।” फिर वह आदमी उसे गुब्बारे के पास ले गया—यह सोच कर
कि आयद गुब्बारी के भडकीले रगो से वच्चे का ध्यान बढ जाए और वह शान्त हो जाए ।
“वह सतरंगी गुब्बारा लोगे ?”—उसने प्यार से वच्चे को फुसलाया । वच्चे ने उढते हुए
गुब्बारी की ओर से आखे फेर ली और सिसकिया भरता रहा—“मे मा के पास जाऊगा,
पिताजी के पास जाऊगा ।”

वच्चे को खुश करने की आकाशा से वह सद्य व्यक्ति आग्रहपूर्वक उसे फाटक के
पाम ले गया, जहा माली बैठा था । “देखो न, इन सुन्दर फूलो की महक कितनी अच्छी है ।

उस आदमी ने इधर-उधर ले जाकर
उसका बिल बहलाने की कोशिश की

यले मे पहनने के लिए एक माला ले दू। पसद है न ?” बच्चे ने फूलों की डलिया की ओर से अपनी नाक घुमा ली, और फिर वही सिसकती बुदबुदाहट—“मा के पास जाऊंगा, पिताजी के पास जाऊंगा।”

बेचैन बच्चे को मिठाई देकर प्रसन्न करने की तरकीब सोच वह व्यक्ति उसे मिठाई वाले की दुकान पर ले आया। “बताओ तो, कौन-सी मिठाई लोगे, मेरे मुन्ना।” —उसने पूछा। बच्चे ने मिठाई की दुकान की ओर से अपना मुंह भोड़ लिया और सिसकियां भरता हुआ वही कहता रहा—“मे मा के पास जाऊंगा, पिताजी के पास जाऊंगा।”

(1) स्वामी दयानन्द

जो जन में आए दिन ऐसी छोटी-मोटी घटनाएँ होती रहती हैं, जो बड़ी अर्थसूचक होती हैं, पर हम उनकी ओर ध्यान नहीं देते। उदाहरण के लिए, हिन्दू परिवार का हर आदमी अक्सर देखता है कि देवताओं की मूर्तियों पर चढ़ाए गए प्रसाद को चूहे खाते रहते हैं। इस पर न बड़े ध्यान देते हैं, न बच्चे। पर इसी छोटी-सी बात ने किशोर मूलशकर को स्वामी दयानन्द सरस्वती बना दिया।

महापुरुष और साधारण लोगों में यही एक बड़ा अन्तर होता है कि साधारण लोग छोटी-छोटी बातों को यह कह कर टाल देते हैं कि ऐसा तो होता ही रहता है। पर महापुरुष उन पर सोचते हैं और उनकी तह में जाने की कोशिश करते हैं। वे किसी बात को केवल इसलिए नहीं मान लेते कि ऐसा परम्परा से होता आया है।

बालक मूलशकर के पिता गिव के भक्त थे। वे हर साल शिवरात्रि के दिन व्रत रखते और अपने घर वालों से रखवाते थे। एक बार शिवरात्रि के दिन शिवजी की मूर्ति पर प्रसाद चढ़ा। तेरह बरस के बालक मूलशकर को बताया गया कि शिवजी प्रसाद का भोग करेंगे। रात का समय था। सब लोग सो गए थे। पर व्रत की थकान के बावजूद मूलशकर जाग रहा था। उसने देखा कि शिवजी पर चढ़े प्रसाद को एक चूहा बार-बार

ला रहा है। मूलशकर के मन में प्रयत्न उठा कि क्या शिवजी में इतनी भी शक्ति नहीं है कि चूहे में अपने प्रसाद को रक्षा कर सके? यह देव कर उसके मन को ठेग लगी। उसका मन विद्रोह कर उठा, उमकी आत्मा पुनः उठी कि यह पत्थर का शिव, उसकी पूजा और त्रत सब ढकोसला है। और उसने निश्चय किया कि वह घर-बाग, माता-पिता, धन-दौलत सब कुछ छोड़ कर सच्चे शिव का पता लगाएगा। वही बालक मूलशकर आगे चल कर स्वामी दयानन्द सरस्वती कहलाया।

स्वामी दयानन्द

मोरवी नाम की एक रियासत थी, उस रियासत के टकारा नाम के नगर में सन् 1834 में मूलशकर का जन्म हुआ था।

मूलशकर के पिता का नाम कर्शन जी था। वह साहूकार करते थे और कहा जाता है कि वहाँ के मुसलमान व्यापारी उनसे हजारों रुपये कर्ज लेते थे। कर्शन जी के पास रुपया था, जमीन-जायदाद थी और वह रियासत में जमादार भी थे। जमादार का पद आजकल के तहसीलदार के बराबर होता था। जमादार ही रियासत की फौज का भी इन्तजाम करता था।

कर्शन जी शकर के कट्टर भक्त थे। उन्होंने डैमी नदी के किनारे कुबेर-नाथ महादेव का एक मन्दिर भी बनवाया था, जो अब तक वहाँ मौजूद है। 8 वर्ष

वयस्ई के उत्तर में गुजरात प्रदेश के एक हिस्से को काठियावाड़ या सीराष्ट्र कहते हैं। उसी काठियावाड़ में

बूहा प्रसाद ला रहा था ..

की उम्र में मूलशकर का जन्म हुआ। उसके बाद ही कर्जन जी उनको पूजा-पाठ करने योग्य ठानकर अपने केशिक मजदूर करने लगे। मूलशकर की माँ उतने छोटे बच्चे से उम्र में समान के चिराग थी। माँ प्रांर बाप के बीच कक्षा-सुनी हुई और बात उस समय तक गई।

मूलशकर को पदार्थ-निर्गर्ध पांच वर्ष की उम्र में ही शुरू हो गई थी और कुछ ही दिन में उनके मंगल के बहन-ने ज्ञान का याद हो गए थे। 14 वर्ष की उम्र होने पर उन्होंने मंगल भापा और व्याकरण अच्छी तरह सीखा लिया था। कहते हैं कि उनका गुरुदेव उन्होंने जवानी याद कर लिया था और उन्हें दूसरे वेदों के भी बहुत-से मन्त्र जवानी याद हो गए थे। मूलशकर की बुद्धि तेज थी और उन्हें विद्या से प्रेम था।

उसी समय यह घटना हुई, जिसमें मूलशकर का मन दुनिया से उचटने लगा और जिसका जिक्र पहले किया जा चुका है। मूलशकर तब 13 वर्ष के थे। पिता की आज्ञा में उन्होंने शिवरात्रि का व्रत रखा। दिन भर वह पिता और दूसरे लोगों के साथ शहर के बाहर एक शिव मन्दिर में पूजा के लिए गए। शिवरात्रि की पूजा रात में चार बार की जाती है। यह नियम है कि पूजा करने वाले को रात भर जागना चाहिए। मूलशकर ने पढ़ने-बढ़ने व्रत रखा था। नियम का पालन करने के लिए वह बराबर जागते रहे। लेकिन उनके दिना और पुजारी लोग आधी रात की पूजा के बाद मन्दिर के बाहर जाकर मीठी नीद का आनन्द लेने लगे। मन्दिर में अकेले मूलशकर जाग रहे थे। थोड़ी देर बाद एक चूहा निकला और शिवजी की मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को कुतर-कुतर खाने लगा। मूलशकर पुनःपुनः में शरर के तेज और वीरता की बहुत-सी कथाएँ पढ़ चुके थे। चूहे को बार-बार मूर्ति का अपमान करते और पुजारियों को मीठी नीद सोते देख कर उनके मन में यह बात घर कर गई कि न तो मन्दिर की मूर्ति में सच्चे शिवजी थे और न सो जाने वाले लोग शिवजी के सच्चे भक्त थे। उसी समय उन्होंने तय किया कि वह सच्चे शिव का पता लगाएंगे और कभी किसी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। पिता को जब उनके विचार मालूम हुए, तब वह बहुत विगड़े। उन्होंने मूलशकर को एक सिपाही के साथ घर भेज दिया। उन्होंने मन्त्री के साथ मूलशकर को ताकीद की कि व्रत न तोड़ना। परन्तु मूलशकर ने आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया और व्रत तोड़ दिया।

उसी जमाने में एक और घटना हुई, जिसका मूलशकर के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक बार मूलशकर एक मित्र के यहाँ किसी उत्सव में शरीक होने गए थे। वहाँ अचानक उन्हें खबर मिली कि उनकी बहन की मृत्यु हो गई है। मूलशकर जब घर से चले

थे, तब उनकी बहन विष्कूल अच्छी थी। बहन की अचानक मृत्यु की खबर सुन कर उनके हृदय पर गहरी चोट लगी। तीन ही वर्ष के बाद उनके परिवार में एक और मौत हुई। इस बार उनके चाचा चल बसे। मूलशकर के मन में बार-बार प्रश्न उठने लगा कि मृत्यु क्यों होती है और उसे कैसे जीता जा सकता है? अब उनके लिए सच्चे शिवजी का पता लगाना और भी आवश्यक हो गया था।

एक और मूलशकर के मन में विचारों की ये आधिया उठ रही थी, दूसरी ओर उनके पिता ने बेटे का चौदहवां साल लगते ही उसके विवाह की ठान ली। पिता को अधिक पढाई-लिखाई पसंद नहीं थी। वह लड़के को थोड़ा पढा कर अपनी तरह जमादार बनाना चाहते थे। लेकिन मूलशकर काशी जाकर पढना चाहते थे। बहुत कहने-सुनने पर पिता कुछ दिनों के लिए मूलशकर की मगनी को रोक देने के लिए राजी हो गए। लेकिन मूलशकर को काशी भेजने से उन्होंने साफ इन्कार कर दिया। उन्होंने उनकी पढाई का दूसरा प्रबंध किया। उनकी जमींदारी में घर से कुछ ही मील दूर एक विद्वान पंडित रहते थे। मूलशकर को उनके ही पास पढने भेज दिया गया।

इसके बाद पिता ने फिर पंडित जी के पास से बेटे को वापस बुला लिया और विवाह की तैयारी शुरू कर दी। उबर मूलशकर विवाह करके गृहस्थी के क्षण्ट में फसने के लिए विष्कूल तैयार न थे। वह तो घर से दूर रह कर सच्चे शिव का पता लगाना चाहते थे। उनके विचारों के लिए वह परीक्षा की घड़ी थी। एक तरफ माता-पिता, घर-बार, धन-दौलत और विवाहित जीवन के आनन्द का मोह था और दूसरी तरफ मौत को जीतने और संसार के कल्याण के लिए सच्चे शिवजी को ढूढने की इच्छा। मूलशकर इस परीक्षा में सफल हुए। उबर उनके विवाह की तैयारियां हो रही थी, डघर वह सदा के लिए घर-बार छोड कर काटों की राह पर चल पडे। उनकी उम्र उस समय 22 वर्ष की थी।

घर छोड कर पहले वह एक भक्त सज्जन के पास गए, जो थोडी ही दूरी पर रहते थे। पर वह भक्त मूलशकर की ज्ञान की प्यास न बुझा सके। उसके बाद मूलशकर ने वैरागियों जैसे भगवा रग के कपडे पहने और 3 महीने तक यहा-वहा वैरागियों की टोलियों के साथ घूमते रहे। एक दिन वह एक मेले में पहुचे, जहा उनके गाव के कुछ लोगों ने उनको पहचान लिया और उनके पिता को खबर कर दी। पिता उन्हें पकड कर फिर घर ले आए और उन पर सिपाहियों का पहरा बैठा दिया। तीन दिन पिता की कैद में रह कर चौथे दिन वह फिर निकल भागे। उसके बाद वह फिर कभी घर न लौटे।

मूलशकर ने दूसरी और अन्तिम बार घर छोडने के बाद 8 वर्ष तक नर्मदा नदी के

किनारे योग और प्राणायाम का अभ्यास किया। उन्होंने अब ब्रह्मचारी का बाना पहन लिया था और उनका नाम दयानन्द पढ़ चुका था। योग के बल पर, बाद के जीवन में, उन्होंने एक बार चार घोड़ों की बगधी को हाथ से रोक कर एक राजा साहब को चकित कर दिया था। एक दूसरे अवसर पर उन्होंने केवल एक अग्रूटे पर जोर देकर पूरे बदन को पसीना-पसीना कर लिया था। लेकिन इस योग से भी उनके मन को शान्ति न

स्वामी विरजानन्द

मिली। वह उत्तर भारत की ओर चल पड़े और बड़े-बड़े तीर्थों के चक्कर लगाते रहे। तीर्थों में तरह-तरह के साधुओं का जमघट होता है। साधुओं के अलग-अलग सम्प्रदाय हैं, उनके अलग-अलग मत हैं। मूलगकर सभी तरह के साधुओं से मिले, उनसे अपने प्रश्नों के उत्तर पूछते रहे, उनसे वाद-विवाद करते रहे। पर 14 वर्ष बीत जाने पर भी उनको कोई सच्चा गुरु नहीं मिला।

सच्चे गुरु की खोज में दयानन्द मथुरा पहुँचे। मथुरा में एक विद्वान् सन्यासी रहते थे, जिनका नाम स्वामी विरजानन्द था। स्वामी विरजानन्दजी नेत्रहीन थे, पर विद्या और ज्ञान में बहुत बड़े-बड़े थे। दयानन्द ने उन्हीं को अपना गुरु बनाया। उनकी पाठशाला में दयानन्द ने तीन वर्ष में और बहुत कुछ सीखा। विरजानन्दजी ग्रथ पढ़ाने के अलावा उपदेश भी दिया करते थे। उन उपदेशों में समाज की कुरीतियों, साधुओं के पाखण्ड, छुआछूत की निन्दा, देश की गुलामी आदि की बातें होती थीं। उन उपदेशों ने स्वामी दयानन्द को पक्का देशभक्त और निर्भीक समाज-सुधारक बना दिया।

विद्या पढ़ चुकने पर गुरु को दक्षिणा देने की प्रथा पुरानी है। दयानन्द के पास गुरु को देने के लिए कुछ न था। इसलिए उन्होंने कुछ लीग ही गुरु-दक्षिणा में भेंट की। विरजानन्दजी ने उस दक्षिणा को अस्वीकार करते हुए कहा—“मैं तो दक्षिणा में तुम्हारा पूरा जीवन मागता हूँ। जब तक जीओ, तब तक सच्चे धर्म का प्रचार करो। पाखण्ड मिटाने के लिए काम करो और जरूरत पड़ने पर उसके लिए प्राण भी दे दो।” शिष्य दयानन्द ने गुरु की बात गाठ बाध ली।

स्वामी दयानन्द अपने गुरु के बड़े भक्त थे। कहा जाता है कि कभी-कभी गुरुजी थोड़ी बात पर भी विगड़ पड़ते थे। एक बार उन्होंने नाराज होकर दयानन्द को लाठी से

मारा, जिसकी चोट का निशान उनके शरीर पर जीवन भर बना रहा। दयानन्द उस चोट के निशान को दिखा कर सदा अभिमान के साथ कहा करते थे कि "यह गुरुजी का प्रसाद है। इसी की वदौलत कुछ सीख सका हूँ।" स्वामी विरजानन्द की मृत्यु की खबर पाकर स्वामी दयानन्द बहुत दुखी हुए थे। अपने दुख को उन्होंने इन शब्दों में प्रकट किया था,—“आज व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया।”

स्वामी दयानन्द गुरु और ज्ञान की तलाश में तीर्थों और देश के बहुत-से भागों का चक्कर लगा चुके थे। अब उन्होंने सच्चे धर्म के प्रचार के लिए पूरे देश का दौरा शुरू किया। उनकी बातें सुन कर बहुत-से लोग उनके मत को मानने वाले बन गए। लेकिन जहाँ एक ओर स्वामीजी के मत को मानने वालों की संख्या बढ़ी, वहाँ दूसरी ओर बहुत-से लोग उनके विरोधी भी हो गए। स्वामीजी के विरोधियों में ग्राम तौर से मठों के महन्त, मन्दिरों के पुजारी, और नाच-रंग में मस्त रहने वाले राजा लोग थे। उन विरोधियों ने स्वामीजी को मार डालने की भी कोशिश की।

कर्णवास नाम के स्थान पर एक आदमी को स्वामीजी की हत्या करने को भेजा गया। पर जब वह स्वामीजी के सामने पहुँचा, तब उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वह उनके चरणों में गिर कर माफी मागने लगा। कई और लोगों ने स्वामीजी के विरुद्ध चालें चलीं, पर किसी को सफलता न मिली। स्वामीजी अपने विरोधियों को सजा दिलाने के भी खिलाफ थे। वह कहा करते थे कि “मैं लोगों को छ्ड़ाने आया हूँ, बंधवाने नहीं।”

बड़े-बड़े विद्वानों से स्वामीजी की बहसे हुईं। ये बहसे धार्मिक विषयों पर होती थीं। ऐसी धार्मिक बहसों को शास्त्रार्थ कहते हैं। स्वामीजी के सामने शास्त्रार्थ में कोई भी न टिक सका। विरोधी लोग स्वामीजी की बातों का जवाब न दे पाते थे। इसलिए

स्वामीजी के सामने शास्त्रार्थ में कोई
न टिक पाता।

हार कर घे कही-कही ओछेपन पर उतर आते थे। एक बार सूरत में स्वामीजी पर पत्थर बरसाए गए, जिस पर स्वामीजी ने कहा—“जनता मुझ पर पत्थर भी फेंके, तो मैं उसे फूल ही मानता हूँ।”

अन्त में, जो होना था, होकर रहा। 30 सितम्बर, सन् 1883 की बात है। उस दिन केवल एक रसोइया स्वामीजी की सेवा में था। स्वामीजी जोधपुर में थे। जोधपुर के राजा की ऐयाशी की बहुत निन्दा कर चुके थे, जिससे राज दरवार की वेश्याएँ चिढ़ गई थी। उन वेश्याओं ने स्वामीजी के विरोधियों से साठ-गाठ की और स्वामीजी के रसोइए को लालच देकर पटा लिया। रसोइए ने स्वामीजी को दूध में शीशा पीस कर दे दिया। पता लगने पर स्वामीजी ने उलटे उसे कुछ रुपये दिए और नेपाल भाग जाने की सलाह दी, ताकि वह गिरफ्तार होने से बच सके।

जहर ने रातोंरात असर किया। स्वामीजी की हालत बिगडने लगी। 16 अक्टूबर तक जोधपुर में ही इलाज होता रहा। उसके बाद लोग स्वामीजी को आबू ले गए। वहाँ भी हालत न सुधरी। वहाँ से उन्हें अजमेर पहुँचाया गया। वहाँ भी इलाज से कोई लाभ न हुआ। 30 अक्टूबर को हालत बहुत बिगड गई। तब स्वामीजी ने इलाज बंद कर दिया। उसी दिन शाम को होठों पर मुस्कान लिए, मन्त्र पढते हुए और प्राणायाम

जहर देने वाला रसोइया उनके कदमों पर गिर पड़ा।

करते हुए उन्होंने शरीर त्याग दिया। उस दिन बड़ी दीवाली थी। स्वामीजी के चेहरे पर मरते समय भी तेज था। वह एक बार भी कराहे नहीं। यह देख कर लोगों को बड़ा अचम्भा हुआ। एक बड़े नास्तिक श्री गुहदत्त एम० ए० भी वहाँ मौजूद थे। उनका कहना था कि ईश्वर कोई चीज नहीं है। वह स्वामीजी की मौत का दृश्य देख कर बहुत प्रभावित हुए और उन्हें ईश्वर पर विश्वास हो गया।

एक देश के लिए एक भाषा की बात भी पहले उन्होंने ही सोची थी और हिन्दी को

राष्ट्रभाषा बनाने का उपदेश दिया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ 'संन्यासप्रकाश' हिन्दी में ही है। उसका अनुवाद अत्र देश की लगभग हर भाषा में हो चुका है। मुगलमानों और ईसाइयों के नेताओं से वह धर्म पर बहने करते थे। पर वह सम्प्रदायवादी नहीं थे।

स्वामीजी के समय में देशप्रेम की भावना आम लोगों में नहीं के बराबर थी। स्वामीजी ऐसे महापुरुष थे, जिनकी आँखें दूर तक देखती थीं। उन्होंने उम्र बात को अच्छी तरह समझ लिया था कि देश में फैली हुई गुरीनियों का कारण बहुत ही दूर हमारी गुलापी है। इसलिए उन्होंने जन्म से गुजराती होते हुए भी धर्म-प्रचार और समाज-सुधार के साथ-साथ यह विचार भी अपने गानने रखा कि भारत एक देश है और पूरे देश को आजाद होना चाहिए। यही कारण है कि जब उन्होंने आर्य समाज की नींव डाली और देश के हर हिस्से में उसकी शाखाएँ खोलीं, तब अंग्रेज साम्राज्य को नुकसान हो गया। आर्य समाज में शरीक होने वाले लोगों की पुलिस उन्हीं प्रकार निगरानी करने लगी, जैसे बाद में कांग्रेस में शरीक होने वालों की करती थी।

(2) रामानुजन

प्रथम महायुद्ध से भी पहले का समय था। देश पराधीन तो था ही, जल्दी आजादी मिलने की भी कोई सूत सामने न थी। जो भारतीय बड़ी-बड़ी डिग्रियाँ प्राप्त कर बड़े-बड़े पदों पर नियुक्त थे, उनका भी कोई विशेष मान न था। ऐसी स्थिति में यह बात अनहोनी-सी लगती है कि एक गरीब ब्राह्मण का लड़का दुनिया के नामी विद्वानों के बीच अपने ज्ञान और अपने देश की धाक जमा दे। पर रामानुजन गणित के ऐसे ही महान् पंडित थे। उनके पास किसी विश्वविद्यालय की कोई डिग्री नहीं थी। उनके पास किताने खरीदने तक के लिए पैसे न थे। पर उनकी योग्यता देख कर विलायत के विद्वान् भी हक्के-वक्के रह गए।

मद्रास प्रदेश में तंजौर नाम का एक जिला है। उस जिले में एक नगर कुंभकोणम् है। उस नगर के एक कुलीन और निर्धन परिवार में सन् 1887 में रामानुजन का जन्म हुआ। रामानुजन के पिता कपड़े की एक दुकान में मुनीम थे।

पिता ने बेटे को सात वर्ष की आयु में हाई स्कूल में पढ़ने भेजा। तीन वर्ष में ही गणित में उनकी गति देख कर लोग अचम्भा करने लगे। दस वर्ष की आयु में ही वह गणित के कठिन-से-कठिन प्रश्न चुटकी वजाते में हल कर देते। तेरह वर्ष की आयु में तो उनकी योग्यता देख कर उनके अध्यापक चकित रह गए। एफ० ए० के विद्यार्थी को त्रिभुजों के सम्बन्ध में एक कठिन विषय पढाया जाता है, जिसे त्रिकोणमिति (ट्रिगोनोमेट्री) कहते हैं। रामानुजन अभी दर्जा आठ में ही पढ रहे थे कि उन्होंने त्रिकोणमिति के कई गुर निकाल लिए। वह समझते थे कि वे गुर उनकी नई खोज थे। उन दिनों त्रिकोणमिति की एक पुस्तक पढाई जाती थी, जिसके लेखक श्री लौनी नाम के एक अग्रज थे। वह किताब रामानुजन को कई वर्ष वाद देखने को मिली। उन्हें यह देख कर कुछ निराशा हुई कि उनकी खोज दुनिया को पहले से ही मालूम थी। रामानुजन को सोलह वर्ष की आयु तक गणित की कोई अच्छी पुस्तक देखने को भी नहीं मिली थी।

गणित के विद्यार्थियों को एफ० ए० के कोर्स में कई नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। 'अनन्त श्रेणी' भी इनमें से एक है। 1, 2, 3, 4 को हजारों अंकों तक कोई भी जोड़ सकता है। इसी तरह एक, आधा, चौथाई, आदि के सिलसिले को भी जोड़ना या गुणा करना किसी हद तक सम्भव है। उस सिलसिले को, जिसके अगले अंक का पिछले अंक से एक निश्चित सम्बन्ध हो, श्रेणी कहते हैं। अनन्त श्रेणी उस श्रेणी को कहते हैं, जिसके अंकों की सख्या की अन्तिम सीमा निश्चित हो। रेडियो, इजीनियरी, विजली, प्रकाश, चन्द्रमा, आदि की गति का हिसाब गणित के द्वारा ही लगाया जाता है। ऐसे हिसाब में अक्सर अनन्त श्रेणी से काम लेना पड़ता है। अतः अनन्त श्रेणी के हल का कोई तरीका भी होना चाहिए। इसके कुछ तरीके एफ० ए० के विद्यार्थियों को बताए जाते हैं। लेकिन बहुत-सी अनन्त श्रेणियाँ ऐसी कठिन हैं कि उन्हें बड़े-बड़े गणित जानने वाले भी आसानी से हल नहीं कर सकते।

रामानुजन अभी इट्रेस पास भी नहीं हुए थे कि अनन्त श्रेणी से भिड़ गए। वह समय बड़ा विचित्र था। पराधीन भारत में अच्छी शिक्षा की ओर विदेशी सरकार का ध्यान न था। आज इस विषय पर बहुत अच्छी पुस्तकें मौजूद हैं। कई भारतीय विद्वानों ने अनन्त श्रेणी पर खोजें भी की हैं। उनकी पुस्तकें भारत के हर अच्छे पुस्तकालय में मिलती हैं।

रामानुजन

विदेशी विद्वानों ने भी इस विषय पर बहुत कुछ लिखा है। उनकी पुस्तकें भी भारत में सबको मिल सकती हैं। लेकिन तब यह हालत नहीं थी। तब तक किसी भारतीय ने इस विषय पर कुछ लिखा ही न था और इस बारे में खोज नहीं हुई थी कि संस्कृत में इस विषय की पुस्तकें हैं या नहीं। अंग्रेजी में विट्टेकर नाम के एक लेखक ने 'श्रावणिक विरलेपण' (मॉडर्न ऐनेलिसिस) नाम की एक अच्छी पुस्तक लिखी थी। पर वह भारत में कहीं नहीं मिलती थी। अनन्त श्रेणी पर ब्रामविक की पुस्तक अच्छी मानी जाती है। यह पुस्तक भी उस समय तक नहीं लिखी गई थी। ऐसी दशा में रामानुजन क्या पढ़ते? अपनी योग्यता कैसे बढ़ाते? निर्धन थे, इसलिए विदेश से पुस्तकें मंगा नहीं सकते थे। किसी प्रकार उन्हें 'कार' की लिखी 'सिनापसि' नाम की पुस्तक मिल गई। वह बहुत घटिया पुस्तक मानी जाती थी। आज उस पुस्तक को कोई पूछता तक नहीं। रामानुजन के जीवन के साथ उसका सम्बन्ध होने के कारण उसे बस याद भर कर लिया जाता है। लेकिन उसी पुस्तक ने रामानुजन को रास्ता दिखाया।

रामानुजन की जीवनी दो भारतीयों ने लिखी है। उनका नाम है —शेषु अय्यर और रामचन्द्र राव। उनका कहना है कि रामानुजन ने 'कार' की पुस्तक के कई गुर इट्रेस पास करने से पहले ही सिद्ध कर दिखाए थे। 'कार' की पुस्तक में 6,165 गुर हैं और सभी बहुत कठिन माने जाते हैं। इस विषय पर रामानुजन ने और कोई पुस्तक नहीं देखी थी। इसलिए उन्हें अपने हर हल पर नई खोज का गुमान होता था। और यह सच भी था कि रामानुजन सचमुच दुनिया को कई नई खोजें दे गए। अनन्त श्रेणी के बारे में उनकी खोजें सदा अमर रहेगी।

दिसम्बर, सन् 1903 में रामानुजन ने मैट्रिक पास किया। उन दिनों मद्रास प्रांत में अग्रेजी या गणित में विशेष योग्यता दिखाने पर विद्यार्थियों को 'सुब्रह्मण्यम् छात्रवृत्ति' मिलती थी। रामानुजन ने भी गणित में विशेष योग्यता दिखाई, इसलिए उन्हें भी यह छात्रवृत्ति मिली और जनवरी में रामानुजन कुंभकोणम् के आर्ट कालेज की एफ० ए० कक्षा में दाखिल हुए। अब उनका मन गणित छोड़ कर और किसी विषय में नहीं लगता था। इसलिए वह अन्य विषयों में कमजोर रह गए और फेल हो गए। उनका वजीफा बंद हो गया। लाज के मारे वह कालेज छोड़ कर घर से भाग निकले और काफी धूम-धाम कर सन् 1905 में फिर कालेज लौटे। परन्तु उनकी हाजिरी कम हो गई थी, इसलिए उन्हें परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया। सन् 1906 में वह मद्रास के पच्छिमावा कालेज में भर्ती हुए। कुछ दिनों बाद वह बीमार पड़ गए और पढ़ाई छोड़ कर घर लौट आए। वह दिसम्बर 1907 में एफ० ए० की परीक्षा में प्राइवेट बैठे, लेकिन फेल हो गए। उनकी स्कूली शिक्षा यही समाप्त हो गई, लेकिन उनका गणित-प्रेम जीवन भर बना रहा। गणित छोड़ कर किसी अन्य विषय में उनका मन कभी न लगा।

सन् 1909 में उनका विवाह हो गया। अब उन्हें रोजी की चिन्ता हुई। लेकिन बिना डिग्री के नौकरी नहीं मिलती थी। किसी प्रकार सन् 1912 में उन्हें मद्रास पोर्ट ट्रस्ट में क्लर्क मिल गई। श्री रामस्वामी अय्यर और दोनों भारतीय जीवनी-लेखकों ने नौकरी पाने में उनकी बड़ी सहायता की थी।

गणित में उनकी खोजें सन् 1911 में छपीं। उनको देख कर दुनिया भर के विद्वान दंग रह गए। सर फ्रांसिस स्प्रिंग और सर गिलवर्ट वाकर नाम के दो अग्रेजों ने उन्हें विशेष छात्रवृत्ति दिलाई। सन् 1913 में प्रोफेसर हार्डी से रामानुजन का पत्र-व्यवहार शुरू हुआ। प्रोफेसर हार्डी कैम्ब्रिज में गणित की एक शाखा के प्रोफेसर थे। हार्डी ने एक पुस्तक में उन सबका वर्णन किया है। उन पत्रों में रामानुजन ने गणित के

120 गुरो को सिद्ध किया था। इन गुरो में से कुछ तो पहले ही सिद्ध हो चुके थे, उन्हें रामानुजन ने एक नए ढंग से हल किया था। लेकिन कई गुरो के हल बिल्कुल नए थे। रामानुजन के नए हलो में से कुछ पर वाद में वाइली, फ्रिस्टन, टिन्सन, वाट्सन जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञों ने खोजे की।

प्रोफेसर नेवाइल और प्रोफेसर हार्डी ने सन् 1914 में रामानुजन को लंदन बुला लिया। लंदन में रामानुजन को बहुत कुछ पढ़ने-लिखने का मौका मिला। रामानुजन की कुछ खोजें छप चुकी हैं। छपी हुई खोजें 400 पृष्ठों से अधिक हैं। लेकिन उनकी इससे कहीं अधिक खोजें अनछपी पड़ी हैं।

सन् 1917 में रामानुजन बीमार पड़ गए। इस बीमारी से वह कभी अच्छे न हुए। इसी बीमारी ने अन्त में उनकी जान भी ले ली। लेकिन रामानुजन ने बीमारी में भी परिश्रम करना बंद न किया।

सन् 1918 में वह ट्रिनिटी कालेज कैम्ब्रिज के फेलो बनाए गए। उसी साल इंग्लैण्ड की रायल सोसाइटी ने भी उन्हें फेलो बनाया। यह एक बहुत बड़ा सम्मान था, जो उन दिनों भारतीयों को मुश्किल से ही मिलता था।

रामानुजन की अन्तिम और बहुत ही महत्वपूर्ण खोज को आजकल 'भाकथीटा फ्रैक्शन' कहा जाता है। इस खोज के छपने के दो मास बाद तैतीस वर्ष की आयु में सन् 1920 में रामानुजन इस दुनिया से उठ गए। उनकी आखिरी खोज का महत्व दुनिया ने पन्द्रह वर्ष बाद पहचाना। भौतिक विज्ञान, खगोल विज्ञान, परमाणु शक्ति सभी में उसका महत्व है।

रामानुजन बड़े धार्मिक व्यक्ति थे। देवी-देवताओं के वह बड़े भक्त थे। पुनर्जन्म और परलोक में उनका विश्वास था। वह कहा करते थे कि नामकाल की देवी मुझे सपने में गुर और उनके हल बता जाती हैं। विस्तर से सोकर उठते ही वह हिसाब लगाना शुरू कर देते थे। उच्च कुलीन ब्राह्मणों जैसा खान-पान और रहन-सहन उन्होंने लंदन में भी बनाए रखा। बीमारी में भी उन्होंने मदिरा, मांस, शोरवा, आदि नहीं छुआ। वह विलायत में अपना भोजन खुद पकाते थे। वह बिना नहाए रसोई में कभी नहीं जाते थे। विलायत में भी रामानुजन उस समय की भारतीयता की जीती-जागती तस्वीर बन कर रहे।

उनके जीवन की एक घटना जानने लायक है। रामानुजन तब लंदन में थे। वह पटना के अस्पताल में बीमार पड़े थे। प्रोफेसर हार्डी अपनी मोटर में बैठकर रामानुजन

को देखने आए। मोटर का नम्बर 1729 था। दोनों की बातचीत के दौरान सख्याओ की चर्चा चली। प्रोफेसर और रामानुजन का ध्यान मोटर के नम्बर पर गया। प्रोफेसर ग्राह्व का मन्नाल था कि वह सरया बड़ी बेलुकी और बेकार किस्म की सख्या है, उममें कोई खंड आदि नहीं बन सकते हैं। रामानुजन ने बिना एक क्षण रुके टोक दिया। उन्होंने कहा—“जी नहीं, यह बड़ी दिलचरप सरया है। यह सख्या दो सख्याओ के घनफल का जोड़ है।” प्रोफेसर गलम-कागज लेकर बैठ गए और कुछ देर हिंसाव लगाने के बाद उन्होंने हार मान ली। हिंसाव लगाने पर पता चला कि 12^3 और 1^3 का घनफल $(12^3 + 1^3 = 1729)$ जोडा जाए, तो 1729 आएगा। रामानुजन ने फिर कहा कि ऐसी दो संख्याएँ और हैं। यह भी सही था, क्योंकि $10^3 + 9^3 = 1729$ होता है। आम तौर पर उनमें बड़े हिंसाव जवानी लगा लेना बहुत कठिन होता है। प्रोफेसर हार्डी चक्कर में आ गए। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि प्रत्येक संख्या रामानुजन की मित्र थी।

विदेशियो ने लिखा है कि 19वीं और 20वीं शताब्दी में रामानुजन की जोड़ का कोई दूसरा गणितज्ञ नहीं हुआ। पुराने गणितज्ञों में यूलर और जैकोबी का बडा मान है। रामानुजन उन्हीं के बराबर माने जाते हैं। गणित के बहुत-से गुर रामानुजन ने ऐसे निकाले हैं, जिन्हें आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया है। इन गुरों का हल करने की जो विधियाँ उन्होंने निकाली, वे उनकी अपनी थी। वे विधिया बहुत पेचीदा हैं। सरल विधियों की खोज की जा रही है।

गणित की सेवा करके रामानुजन ने न केवल भारत का मान बढ़ाया, बल्कि दुनिया भर के विज्ञान की सेवा भी की। पढ़ने-लिखने का अक्सर असल में उन्हें लदन में 5 वर्ष के लिए मिला। अंग्रेजों के अतिरिक्त उन्हें और कोई विदेशी भाषा नहीं आती थी। उन्होंने बहुत कम उम्र पाई। उनके पास कोई डिग्री नहीं थी। फिर भी वह इतना बड़ा काम कर गए, जितना 19वीं और 20वीं सदी में कोई नहीं कर पाया। रोगर्स नाम के एक गणितज्ञ रामानुजन से पहले हो चुके हैं। बीजगणित के विद्यार्थियो को रोगर्स के कई गुर पढाए जाते हैं। लेकिन आज उन गुरों में रोगर्स के साथ रामानुजन का भी नाम जुडा हुआ है। उन गुरों को ‘रोगर्स-रामानुजन-साध्य’ कहा जाता है। रामानुजन से पहले उन्हें कोई नहीं हल कर पाया था। लागरे को आज का बहुत बड़ा गणितज्ञ माना जाता है। वह रामानुजन के बाद है। एक खास अनन्त श्रेणी का

जोड़ लागरे के नाम से प्रचलित है । पर वह अनन्त श्रेणी रामानुजन के गुरो की बदौलत ही हल हो सकी ।

रामानुजन की मृत्यु पर एक विदेशी विद्वान ने कहा है "रामानुजन के काम के महत्व के बारे में अलग-अलग मत हो सकते हैं । उनके काम को जानने की कसौटिया भी अलग-अलग हो सकती है । अभी तक यह नहीं मालूम कि भविष्य में गणित की धारा पर उनके कामों का क्या प्रभाव होगा । यदि वह कुछ दिन और जीवित रहते, तो कहीं अधिक महान् होते । लेकिन कुछ भी हो, उनकी गम्भीरता, लगन और मौलिकता वेंजोड़ है । यह कहा जा सकता है कि यदि उन्हें नियमित शिक्षा की साधारण सुविधाएँ मिलती, तो गणित की दुनिया को जो कुछ उन्होंने दिया, उससे कहीं अधिक दे सकते । लेकिन तब वह केवल विलायती छाप के एक प्रोफेसर होते । दुनिया स्वतन्त्र, परिश्रमी और स्वयं अपने भरोसे पर काम करने वाले रामानुजन को खो देती ।"

रामानुजन को न पढ़ने की सुविधा प्राप्त थी, न उनके पास पुस्तकें खरीदने के लिए पैसे थे, न उन्होंने लम्बी उम्र ही पाई, फिर भी वह केवल अपनी जी तोड़ मेहनत की बदौलत गणित के आकाश पर तारा बन कर चमके । ये सब सुविधाएँ उनको प्राप्त होती, तो न जाने गणित की विद्या को उन्होंने कितना आगे बढ़ाया होता । उनका जीवन हर गरीब भारतीय के लिए मेहनत और अपने काम के लिए लगन का नमूना है । बिना धन, बिना साधन, बिना सहारे, केवल अपनी प्रतिभा के बल पर गरीब-से-गरीब आदमी भी क्या कुछ नहीं कर सकता, रामानुजन के जीवन से हमें यही सीख मिलती है ।

सुखी गृहस्थ जीवन

आदमी को शरीर के सुख के साथ-साथ मन का भी सुख चाहिए। मन के सुख के लिए आदमी को दूसरो से प्रेम, आपसी विश्वास, मेल-मिलाप और सगति चाहिए। आदमी खाना-कपडा आदि शारीरिक सुख की चीजे पाने के लिए मेहनत करता है और आम तौर से उस मेहनत का फल वह उन लोगो के साथ मिल कर भोगता है, जिन्हे वह अपना समझता है और जिनसे उसका प्रेम का नाता होता है। इसलिए आदमी घर या परिवार बना कर रहता है। घर या परिवार समाज की बुनियाद है। घर ही वह जगह है, जहा आदमी को शरीर और मन, दोनो का सुख प्राप्त हो सकता है।

घर का महत्व

किन्तु हर घर मे तन और मन, दोनो के सुख के पूरे साधन नही होते। साधन हो, तो भी यह जरूरी नही है कि उनके होने भर से ही आदमी को सुख प्राप्त हो जाए। ऐसे अनेक परिवार है, जहा सामान की कमी नही है। फिर भी समय पर चीज नही मिल पाती। इसलिए सुखी जीवन के लिए यह भी जरूरी है कि घर का प्रबंध अच्छा हो। उदाहरण के लिए, सभी धरो मे कपडा सीने की सूई होती है। यदि उस सूई को एक स्थान पर सदा एक ही डिब्बे मे रखा जाए, तो जरूरत पडने पर अघेरे मे भी वह आसानी से मिल सकती है। किन्तु यदि सूई रखने का स्थान निश्चित न हो, तो काम पडने पर वह तुरन्त न मिल पाएगी। फल यह होगा कि जिसको सूई की आवश्यकता होगी, उने झुझलाहट हांगी और गुस्सा आएगा। यदि चीजे कम भी हो, पर ठीक ढग मे रखी और ळती जाए, तो उनसे सबको सुख मिल सकता है।

घर का प्रबंध

जिस घर का प्रबंध ठीक नहीं होता, उस घर में सुख-आनंद नहीं आता और जिस घर में सुख-आनंद नहीं आता, वहाँ बच्चों का स्वास्थ्य-विकास भी मार्तण्ड बन जाता हो जाता है। सुखी घर में ही बच्चे की शिक्षा का श्रेष्ठ विकास होता है। दुर्भाग्यवश सुखी गृहस्थों के लिए बच्चों के लिए गृहस्थों यात्री घर की आवश्यकता नहीं, बल्कि और घर का प्रबंध करने में जुटाया जाता। गृहस्थों को नबने पटना कर्तव्य नहीं है कि वह परिवार के श्रेष्ठ को सुखी और मंगल बनाए गए। उसे घर का प्रबंध इस तरह करना चाहिए कि परिवारिक हित प्राप्त हो सके और सुख और आनंद का केंद्र बन जाए। जहाँ परिवारिकों के बीच आपसी प्रेम और समझौते की भावना नहीं होती, जहाँ सहयोग की जगह जगह बनने लगते हैं और घर का तू-तू-मे-मे होनी रहती है, वहाँ घर के सब लोग सुखी और परेशान रहते हैं, वहाँ बच्चों का जीवन नष्ट हो जाता है।

घर में तरह-तरह की चीजों की जमानत पड़ती रहती है। उन्हें जुटाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। इसलिए धन कमाना गृहस्थ जीवन के लिए आवश्यक है। स्त्री और पुरुष मिल कर परिवार की नींव रखते हैं। परिवार, ता ही घर में बचाने की भी जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है। परिवार की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए धन कमाना मुख्य रूप से पुरुष की जिम्मेदारी होती है। आम तौर से पुरुष के पैदा किए हुए धन से ही जरूरत की चीजें खरीदी जाती हैं। पर उम्र धन का सदुपयोग करना स्त्री का काम होता है। केवल धन जुटाने से ही काम नहीं चलता। धन का ठीक उपयोग भी उतना ही आवश्यक है, जितना धन पैदा करना। यह बहना गर्जन है कि एक मामूली मुखी गृहस्थी के लिए कितना धन कमाना जरूरी है। अलग-अलग देशों में यह हिसाब लगाया गया है कि कितने धन में साधारण खाना-पान और मामूली आराम मिल सकता है। पर उतना धन हर आदमी पैदा कर ले, इसका कोई पक्का रास्ता अभी तक अधिकतर देशों में नहीं निकल पाया है। हर देश में कुछ लोग कम और कुछ लोग अधिक धन पैदा करते हैं। इसलिए परिवारों का रहन-सहन भी उनकी आमदनी के

जहाँ सहयोग की जगह झगड़े बनने लगते हैं..

अनुसार होता है। जिसकी जैसी आमदनी होगी, वैसा ही उसका रहन-सहन होगा। पर घर के प्रबंध में चीजों के जमा करने, उन्हें कायदे से रखने और बरतने का सबसे अधिक महत्व है।

कृशल गृहिणी

स्त्री अपने नए घर में

स्त्री जब पत्नी बन कर अपने नए घर में आए, तब उसको उस घर का रंग-रंग भली-भांति समझ लेना चाहिए। यदि गृहिणी अपने नए घर को न समझ कर मायके के रंग-रंग पर ही चलती रहे, तो घर का रंग भग हो जाता है। उनके नए परिवार में पति-पत्नी के अलावा पति के माता-पिता, भाई-भाभी, बहन, सभी शामिल होते हैं। धीरे-धीरे बच्चों की संख्या भी बढ़ती जाती है। इन सबकी आवश्यकताएं और मांगे अलग-अलग होती हैं, जिन्हें गृहिणी को अपने पति की आमदनी के अनुसार पूरा करना पड़ता है। इसलिए गृहिणी में यह गुण होना चाहिए कि वह शान्ति, सहानुभूति, समझदारी और धीरज के साथ घर वालों की आवश्यकताओं को समझे और उन्हें पति की आमदनी के अनुसार पूरा करने के उपाय सोचे। ऐसा करने में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। पर उन कठिनाइयों को हँसी-खुशी पार करना ही गृहिणी का सबसे बड़ा गुण है। इस गुण के बिना कोई स्त्री अच्छी गृहिणी नहीं बन सकती।

कजूसी और किरफायत

कजूसी और किरफायत में बहुत अन्तर है। बेकार खर्च को रोकना किरफायतशारी है, और जरूरी चीजों पर खर्च न करना कजूसी है। जब परिवार के लोगों की उचित मांगे कजूसी के कारण पूरी नहीं होती, तब उन्हें गुस्सा आता है। अच्छी गृहिणी सभल कर खर्च करती है, पर कजूसी नहीं करती। इसी तरह अच्छी गृहिणी शान बघारने के लिए या दूसरों की होड़ में फिजूलखर्ची भी नहीं करती। बेकार कामों में रुपया उड़ा देने से बन्त पड़ने पर दूसरों के आगे हाथ फैलाना पड़ता है। कजूसी परिवार की मुख-शान्ति नष्ट कर देती है, तो फिजूलखर्ची भीख मगवाती है, जिससे सब चिन्ता के जाल में फँस जाते हैं। चिन्ता उन्हें क्रोध और चिड़चिड़ा बना देती है और घर अशान्ति का अखाड़ा बन जाता है। इसलिए चतुर गृहिणी इस तरह समझ-बूझ कर खर्च करती है कि न उस पर कजूसी का कलक लगे, न फिजूलखर्ची का दोष।

स्वास्थ्य

बीमारी परिवार के सुख का कोड है। घर का एक भी व्यक्ति बीमार हो जाए, तो खर्च और चिन्ताएँ दोनों बढ़ जाती हैं। यदि कहीं दुर्भाग्य से वह घर का मालिक हुआ, तो घर की आमदनी भी बढ़ हो जाती है। इसी तरह यदि कहीं गृहिणी बीमार हो जाए, तो घर का सारा प्रबंध चौपट हो जाता है। इसलिए घर की सुख-शान्ति बनाए रखने के लिए घर वालों का तन्दुरुस्त रहना जरूरी है। और तन्दुरुस्ती ठीक रखने के लिए और बातों के साथ-साथ नीचे लिखी तीन बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है।

1 खाना सादा हो, मगर साफ-सुथरा हो, तो वह हितकर होता है। महंगा होने से ही कोई खाना अच्छा नहीं हो जाता। खाने की साधारण चीजे यदि साफ-सुथरे ढग से पकी हुई हो, तो वे तन्दुरुस्ती को ठीक रख सकती हैं।

2 खाने के बारे में दूसरी बात यह है कि खाना खाने का समय निश्चित होना चाहिए। माताएँ अपने बच्चों को ज्वरन और बार-बार खाना खिलाती रहती हैं। इससे बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। वे बीमार रहते हैं, और घर वालों के लिए दुख का कारण बन जाते हैं। इसलिए कुशल गृहिणी बच्चों ही को नहीं, बल्कि परिवार के सब लोगों को निश्चित समय पर खाना देती है।

3 गृहिणी को यह भी देखना चाहिए कि घर के लोग सोने, जागने और रोजाना के रहन-सहन में स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें। थोड़ा ध्यान देने से बच्चों में ऐसी आदत डाली जा सकती है, जिससे वे स्वास्थ्य के नियमों के पाबन्द बन जाए।

नौकरो की समस्या

ज्यादातर घरों में नौकर नहीं होते। बिना नौकर के घर चलाना ज्यादा अच्छी बात है। इससे किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ता और अपने ऊपर विश्वास बढ़ता है। इसके अलावा जिन घरों में नौकर होते हैं, वहाँ वे घर वालों को सुख पहुँचाने के साथ-साथ दुख भी पहुँचा सकते हैं। इसलिए गृहिणी को इतना चतुर होना चाहिए कि यदि नौकर हो, तो वह नौकरों से ठीक ढग से काम ले सके। बहुत-से झगड़े ठीक समय पर काम करने और काम लेने से खत्म हो सकते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार नौकर को सिखा लेना चाहिए। ऐसा करने में गृहिणी को धीरज और सहानुभूति से काम लेना चाहिए। काम ऐसे ढग से और प्रेम से लेना चाहिए कि वह नौकर

सय्य परोसा खाना

को खले नहीं। मिसाल के लिए, यदि घर में बरतन माजने के लिए महरी आती है, तो यह जरूरी है कि उसके आने से पहले ही घर के सब लोग खाना खा लें। महरी को और भी काम होते हैं, इसलिए उसको बिठाए नहीं रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि नौकर को भी आदमी समझना चाहिए। उससे गलती भी हो सकती है। इसलिए जरा-जरा-सी बात को राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहिए।

मधुर व्यवहार

जिस तरह गृहिणी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि घर वालों की सब जरूरतें पूरी होती रहें, उसी तरह उसे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सब प्रसन्न रहें। उसे पति और बच्चों के दिल बहलाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। काम-काज और बाहर के झड़टों से थका-हारा आदमी जब घर आता है, तब उसे स्त्री के मधुर व्यवहार और मीठी बातों से सुख मिलता है। यदि उस समय भी स्त्री अपने काम-बन्धों में ही फसी रहे या आते ही आदमी पर बरस पड़े, तो बाहर से मेहनत करके आया हुआ आदमी और भी परेशान हो जाता है। बार-बार ऐसा होने पर आदमी घर से दूर भागने लगता है और फिर अपना समय वहा बिताता है, जहां उसको खुशी मिलती है। कुछ नादान स्त्रियां भोजन करते-करते समय दुनिया-जहान के बखेड़े लेकर ब्रेट जाती हैं और पति का भोजन जहर हो जाता है। गृहिणी को उचित अबसर देख कर ही पति से घरेलू कठिनाइयों की बात करनी चाहिए। कम-से-कम भोजन करते समय सबका प्रसन्न रहना जरूरी है।

परिवार से ही समाज बनता है। इसलिए यदि परिवार का जीवन सुखी न होगा, तो पूरे समाज का जीवन भी सुखी न होगा। परिवार में अधिकतर दुख इस कारण

(2) ऊन की बुनाई

स्त्रियों के लिए ऊन की बुनाई जानना आवश्यक है, क्योंकि एक तो घर के बुने हुए ऊनी कपड़े सस्ते और टिकाऊ होने हैं, और दूसरे बुनाई के द्वारा स्त्रियों के खानी समय का अच्छा उपयोग हो जाता है।

ऊन की बुनाई में न किसी महंगी मशीन की जरूरत पड़ती है और न दूसरे औजारों की। बस दो पतली-पतली सलाइया और कुछ ऊन हो, तो बातें करते, कथा सुनते, या रेल में सफर करते हुए भी बुनाई हो सकती है।

(1)

बच्चों के लिए ऊन नरम होनी चाहिए। बुनाई में मोटी ऊन महीन के मुकाबले कुछ अधिक लगती है। किन्तु उसमें लाभ यह होता है कि मोटी ऊन की पोशाक बहुत फेलती है, इसलिए वह जल्दी छोटी नहीं पड़ती।

सलाइया कई प्रकार की होती है। लोहे की रगीन और लकड़दार सलाइया अच्छी समझी जाती है। सलाई पकड़ने का ढग यह है कि सलाई का माथा बुनने वाले के शरीर की ओर हो और उसकी नोक बाहर की ओर।

ऊन बाजार में गोले या लच्छियों के रूप में मिलती है। लच्छियों को खरीद कर उनके गोले बना लेना चाहिए। गोले बनाते समय ऊन को कमी कस कर नही लपेटना चाहिए। इससे ऊन खराब हो जाती है।

गोले बनाने के बाद सलाई पर पोशाक की चौड़ाई के अनुसार कम या ज्यादा फन्दे डाले जाते हैं। फन्दे दो तरह से डाले जाते हैं। एक तरह के फन्दे एक ही सलाई पर हाथ से डाले जाते हैं, और दूसरी तरह के दोनों सलाइयों की मदद से डाले जाते हैं। एक सलाई पर चढाए गए फन्दे अच्छे रहते हैं। लगभग एक इंच ऊन में चार अथवा पांच फन्दे पड़ जाते हैं। किसी भी तरह से फन्दे डालने के लिए सबसे पहले सलाई पर एक सरकने वाली गाठ का फन्दा डालना चाहिए (चित्र स० 1)। एक सलाई से फन्दे डालते समय गोले को दाहिने हाथ की ओर से छोड़ देना चाहिए। बाएँ हाथ की ओर जितने फन्दे डालने हों, उसी हिसाब से काफी ऊन छोड़ कर पहला फन्दा डालना चाहिए।

(2)

उसके बाद एक सलाई से बाएँ हाथ की पहली अंगुली पर वाई ओर को ऊन का एक भाग चढा कर उसे बीच की अंगुली से दबा लिया जाता है। फिर पहली अंगुली से दाहिनी ओर बची ऊन के नीचे से सलाई निकाल कर दाहिने हाथ की, बीच की अंगुली से सलाई पर ऊन को लपेट लिया जाता है (चित्र स० 2)।

(3)

(4)

तब बाएँ हाथ की पहली अंगुली पर बने हुए ऊन के घेरे को सलाई की लपेट के ऊपर से निकाल कर गिराया जाता है और ऊन का सिरा खींच लिया जाता है। इस प्रकार दूसरा फन्दा बन जाता है (चित्र स० 3 और 4)। इसी तरह जितने फन्दे जरूरी हों, सलाई पर उतने फन्दे चढ़ा लिए जाते हैं।

दो सलाईयो की मदद से फन्दे डालने के लिए पहले दोनों हाथों में, एक-एक सलाई लेकर बाएँ हाथ की सलाई पर सरकने वाली गाँठ लगाई जाती है। पर इस ढंग से फन्दे

(5)

(6)

लगाने में त्राई और ऊन छोड़ना आवश्यक नहीं है। गाँठ लगा कर दाहिने हाथ की सलाई को बाएँ हाथ की सलाई के फन्दे में डाला जाता है (चित्र स० 5)। फिर दाहिने हाथ से दाहिनी सलाई पर ऊन की एक लपेट लेकर (चित्र स० 6)। दाहिने हाथ में ही उम लपेट को फन्दे के नीचे से निराला कर बाएँ सलाई पर चढ़ा लिया जाता है (चित्र स० 7)।

(7)

तब दाहिने हाथ की सलाई बाहर निकाल कर दाहिने हाथ की तरफ के गोले की ओर ऊन का धागा खींच लेने से फन्दा पड़ जाता है। इसी प्रकार चाहे जितने फन्दे डाले जा सकते हैं।

फन्दे डालने के बाद फन्दे वाली सलाई को बाएं हाथ में और खाली सलाई को दाहिने हाथ में लेकर बुनाई शुरू की जाती है। पहले दाहिने हाथ की सलाई को बाएं हाथ की फन्दे वाली सलाई के पहले फन्दे के नीचे से नोक द्वारा डाल कर ऊपर की ओर निकालते हैं, और तब दाहिने हाथ से ऊन का धागा ऊपर करके दोनों सलाईयों की नोकों के बीच में डाल लेते हैं। इसके बाद दाहिने हाथ की सलाई से बीच में पड़ी हुई ऊन को धीरे-से आगे की ओर निकाल लेते हैं (चित्र सं० 8)। इस प्रकार खाली सलाई अथवा दाहिने हाथ की सलाई पर एक नया फन्दा पड़ जाता है। तब बाईं सलाई के जिस फन्दे में से धागा लेकर दाहिनी सलाई पर नया फन्दा बनाया गया था, उस फन्दे को बाईं ओर सलाई से उतार लेते हैं। इस प्रकार एक-एक करके बाईं सलाई पर से सभी फन्दे दाहिनी सलाई पर नए-नए फन्दे बना कर ले लिए जाते हैं, और अन्त में बाईं सलाई खाली हो जाती है। इसके बाद खाली सलाई को दाहिने हाथ में और फन्दों वाली सलाई को बाएं हाथ में लेकर पहले की तरह खाली सलाई पर नए फन्दे बनाए जाते हैं, और बुनाई होती जाती है। बुनते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फन्दे न तो बहुत कसे हो, न बहुत ढीले, और सब फन्दे एक-से ही कसे या ढीले हो।

(8)

ऊपर बताया हुआ ढंग को सीधे फन्दे की बुनाई कहते हैं। पर बुनाई का एक और ढंग भी है, जिसको उल्टे फन्दों की बुनाई कहते हैं (चित्र सं० 9)। इसमें दाहिने हाथ की सलाई को बाएं हाथ की सलाई के पहले फन्दे में ऊपर से नीचे की ओर डाल कर निकालते

(9)

है। फिर ऊन के धागे को दाहिनी सलाई के ऊपर से लेकर दोनों सलाईयो के बीच में से निकाल कर बाई सलाई के फन्दे वाली ऊन के ऊपर लपेट लेते हैं। तब इस लपेट को दाहिने हाथ की सलाई द्वारा पुराने फन्दे के बीच से निकाल लेते हैं। इस प्रकार दाहिने हाथ की सलाई पर एक नया फन्दा बन जाता है। इसके बाद बाई सलाई वाले पुराने फन्दे को सरका कर गिरा देते हैं।

बुनाई खत्म हो जाने पर जितने फन्दे रह जाते हैं, उन्हें बढ़ करना पड़ता है, नहीं तो धागा खिचते ही बुनाई खुलने लगती है। फन्दे बढ़ करने के लिए पहले एक फन्दा बुन लेते हैं और उसे बिना गिराए ही दूसरा फन्दा भी बुन लेते हैं। तब बाई सलाई से पहले बुने हुए फन्दे को दूसरे पर उतार कर नीचे गिर जाने देते हैं। इस प्रकार दाहिनी सलाई पर एक ही फन्दा रह जाता है। बार-बार ऐसे ही करते रहने पर जब बाई ओर की सलाई खाली हो जाती है और दाहिनी पर एक ही फन्दा रह जाता है, तब ऊन के धागे को दाहिनी सलाई पर बने फन्दे के बीच से निकाल कर खींच लेते हैं, और बुनाई बढ़ हो जाती है (चित्र स० 10 और 11)।

ब्लाउज आदि के दोनों पल्लो को कन्धो पर से जोड़ने के बाद दोनों ओर के फन्दो को एक हाथ बुन कर बुनाई बढ़ की जाती है। मोजे में एड़ी के पास चौकोर बुनाई में भी ऐसा ही किया जाता है। ऐसा करने के लिए बुनी जा रही पोशाक को

(10)

(11)

जाता है मन्नी मोर कर लेना चाहिए। फिर दोनो मलाइयो के फन्दे बराबर-
 मन्नी पर कर तीसरी मलाई में एक-एक फन्दा दोनों सलाइयो से लेकर उन्हें साथ-
 साथ धुने जाय चाहिए। उन दो मलाईयों के फन्दो को बुन कर एक फन्दा तीसरी
 मलाई पर या आप, नव अगले दो फन्दे बुन लेने चाहिए। इसके बाद पहले फन्दे को बाईं
 मलाई की मोह डगम दूसरे फन्दे पर मे उतार कर गिरा दिया जाता है। इसी प्रकार
 मन्नी-मन्ने का एक फन्दा रू जाता है, तब ऊन के
 धागे के अन्तिम छोर को उन फन्दे में से
 निम्न कर मलाई को गीन लिया जाता है और
 धागे को गीन तर फन्दा का दिया जाता
 है (चित्र नं० 12)।

बुनते-बुनते ऊन का धागा समाप्त हो
 जाने पर दूसरा धागा ऐसे जोड़ना चाहिए
 कि एक तो गाठ देखने में भट्ठी न लगे, और
 दूसरे धागे में वह टूटे नहीं। इसके लिए
 जिन दो गिरों को जोड़ना होता है, उन्हें कई-
 कई इन तक लम्बाई में चीर लेते हैं और दोनों
 धागों की चारों फाकों को एक-दूसरे में मिला कर
 हल्का-सा घट लेते हैं। इस प्रकार बटी हुई और जुड़ी हुई ऊन से फिर बुनाई शुरू कर
 लेते हैं।

(12)

ऊन और सलाइयो की किस्म बदल कर तरह-तरह के नमूने बनाए जा सकते
 हैं। किन्तु ज्यादातर नमूने बनावट की किस्मों में फर्क के कारण ही दिखाई देते हैं।
 बुनाई के कुछ नमूने ये हैं।

वनियाननुमा बुनाई : इसका उपयोग किसी भी पोशाक के बुनने में हो जाता
 है, किन्तु आम तौर से इसका उपयोग वनियान बुनने में ही किया जाता है। वनियाननुमा
 बुनाई बहुत आसान होती है। पहली सलाई में दो सीधे और दो उल्टे फन्दे बुनते हैं और
 दूसरी सलाई में एक फन्दा बिना बुने ही उतार लेते हैं। फिर दो सीधे और दो उल्टे
 बुनते हैं। फिर तीसरी सलाई में पहली की तरह और चौथी में दूसरी सलाई की तरह
 बुनते हैं। यही क्रम अन्त तक जारी रहता है, और चीज तैयार हो जाती है।

(13)

(14)

(चित्र स० 13) । दो ओर से सीधी बुनाई । उसमें एक सलाई पूरी सीधी बुन लेते हैं और दूसरी उसी तरह पूरी उल्टी । इसी क्रम से बुनाई जारी रहती है । बुनाई मरम हो जाने पर रगीन ऊनी धागे और ऊन काढ़ने की सूई से बुनी हुई चीज पर छोट-छोटे फूल काढ़े जा सकते हैं (चित्र स० 14) ।

लहरदार बुनाई : इसमें पहली सलाई के नीचे फन्दे सीधे और नीचे उल्टे बुन लेते हैं । शुरु में उल्टी सलाई में एक फन्दा घटाते और सीधी सलाई में बढ़ाते जाते हैं । अन्त में जब एक ओर के पूरे नीचे फन्दे उल्टे के स्थान पर सीधे या सीधे के स्थान पर उल्टे हो जाते हैं, तब बुनाई के पहले क्रम को उलट देते हैं । इस तरह उल्टे और सीधे फन्दों की लहरे पड़ती जाती हैं (चित्र स० 15) ।

छेद और गांठदार बुनाई : इसमें पहली सलाई में दो-दो फन्दे जोड़ के रूप में बुन लेते हैं । फिर दूसरी सलाई में सब फन्दे आगे ऊन करके सीधे बुनते हैं । यानी एक-एक फन्दा जो घटा था, इस बार बढ़ जाता है । तीसरी सलाई में सीधा बुन डालते हैं । इस तरह गांठ और छेद बन जाते हैं । अगर गांठें और छेद दूर-दूर रखने हों, तो इसके बाद एक सलाई पूरी उल्टी बुन कर तब फिर इस बुनाई को दोहरा लीजिए, या फिर तीसरी सलाई में दोहराइए । यदि दूसरी बार नमूना डालते समय कुछ बदलना चाहें, तो पहला फन्दा साधा उतार कर फिर नमूना डाल दें, और फिर तीसरी बार नमूना डालते समय पहली बार की तरह बिना फन्दा उतारे ही नमूना डाल दें । इस प्रकार खड़ी गांठें और छेद भी बन सकते हैं (चित्र स० 16) ।

(15)

(16)

फलियां डालना : अक्सर स्वेटर आदि की बुनाई में किनारी के रूप में फलिया डाली जाती है। आम तौर से यह बुनाई एक सीधा और एक उल्टा बुन कर तैयार होती है। एक सलाई सीधे बुन चुकने पर दूसरी सलाई में उल्टे बुनते जाते हैं और बस्त्र की लम्बाई के अनुसार किनारा (बार्डर) बना लेते हैं।

दो उल्टे, दो सीधे अथवा तीन या चार उल्टे-सीधे बुन कर भी फलिया बनाई जा सकती है। यदि आठ सीधे और दो उल्टे बुनते जाएं, तो भी फलिया सुन्दर पड़ेगी। इसमें दूसरी तरफ से सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बुनना चाहिए। यदि फलिया खड़ी न रख कर टेढ़ी डालनी हों, तो आठ सलाईया एक ओर पूरी सीधी और दूसरी ओर से पूरी उल्टी बुन कर, फिर सीधी तरफ से एक सलाई पूरी उल्टी बुन कर दूसरी ओर से पूरी सीधी बुनी जाएगी।

उभरी फलियों की बुनाई का नमूना दो लाइनो में पड़ेगा।

पहली लाइन में दो फन्दे उल्टे बुने जाते हैं और अपनी तरफ से ऊन डालते हुए एक फन्दा सीधा बुनते हैं। इसके बाद एक लपेट देकर एक फन्दा और उल्टा बुनते हैं और दोबारा ऊन अपनी तरफ से डालते हुए एक फन्दा सीधा बुनते हैं। इसके बाद लपेट लेकर दुबारा दो फन्दे उल्टे बुनते हैं। इसी क्रम से बुनते जाते हैं।

दूसरी लाइन में सीधे पर सीधे और उल्टे पर उल्टे बुनते हैं। नमूने के तीन फन्दों को एक साथ उल्टा बुन लेते हैं। उसी तरफ पट्टी पड़ती है। नमूना डालने से पहले और पीछे सलाई के इधर और उधर कुछ फन्दे सादे बुन लेते हैं (चित्र सं० 17)।

चौड़ी उभरी फलियों के लिए एक फन्दा उल्टा बुन लेते हैं। फिर ऊन आगे करके नीचे से बीच में सलाई डाल कर एक फन्दा छोड़ कर दूसरा फन्दा नीचे से सीधा बुनते हैं। फिर पहला फन्दा सीधा और उसके बाद एक फन्दा उल्टा बुनते हैं।

दूसरी सलाई में पीछे से सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बुनते हैं। बुनाई के दोनों फन्दे उल्टे बुनते हैं और इधर-उधर के सीधे (चित्र सं० 18)।

(17)

(18)

छेद वाली बुनाई : इसमें पहले तीन फन्दे सीधे बुनते हैं। तब ऊन को अपनी ओर करके एक फन्दा विना बुने उतार लेते हैं। फिर ऊन ऊपर डालते हुए एक जोड़ा बुनते हैं। इसके बाद उतारे हुए फन्दे के अन्दर से जोड़ा बुना हुआ फन्दा उतार लेते हैं। तब अपनी तरफ फन्दा करके दोबारा तीन फन्दे सीधे बुनते हैं और तीन फन्दों में बुनाई का नमूना डालते हैं। दूसरी सलाई पूरी-की-पूरी उल्टी बुनी जाती है। फिर बुनाई को तीसरी सलाई में पलट देते हैं। दोबारा यही क्रम फिर शुरू होता है। ऊन को पहले अपनी तरफ करके एक फन्दा विना बुने उतार लेते हैं और ऊन को ऊपर से डालते हुए एक जोड़ा बुनते हैं। इसके बाद नए फन्दे को उतारे हुए फन्दे के अन्दर से उतारते हैं। तब अपनी ओर ऊन करके तीन सीधे बुनते हैं और तीन फन्दों पर बुनाई का नमूना डालते हैं। इसी क्रम से बुनते चलने हैं।

चोटी की बुनाई : इसमें पहले कुछ फन्दे सीधे बुन लेते हैं और एक उल्टा, फिर सामने ऊन करके दूसरा फन्दा नीचे से अन्दर करके सीधा बुनते हैं। इसके बाद पहला फन्दा ऊपर से सीधा बुनते हैं। इसी प्रकार सलाई पूरी बुन ली जाती है।

दूसरी सलाई में उल्टे पर उल्टा और सीधे पर सीधा बुनते हैं। बुनाई के नमूने के फन्दों में से दूसरे फन्दे पीछे, पहले उल्टे बुनिए। फिर पहला फन्दा भी उल्टा बुनिए। इस प्रकार चोटी पडती जाएगी। नमूने के इधर-उधर जितने चाहें, सीधे फन्दे बुन लें (चित्र सं० 19 और 20)। स्वेटर बुनने के लिए जरूरत के अनुसार फन्दे डाल लीजिए। स्वेटर के आकार के अनुसार डेढ़ इंच से चार इंच तक का किनारा बुना जाता है। किनारा बुन लेने पर जरूरत के अनुसार दो-दो फन्दे दोनों ओर बढ़ाए जा सकते हैं। अब जैसा भी स्वेटर बनाना हो, नमूना डाल कर बना लें। बच्चों के लिए जालीदार बुनाई नहीं करनी चाहिए। स्वेटर सदा नीचे से ही शुरू करना चाहिए। बगल से नीचे स्वेटर की जितनी लम्बाई रखनी है, उतनी बुन कर दोनों ओर से पहले चार, फिर तीन, फिर अगली सलाई में दो फन्दे घटा देने चाहिए। मर्दों के स्वेटरों में तीन, दो और एक के हिसाब से फन्दे घटाए जा सकते हैं। गले की काट भी लगभग बगल की काट के साथ ही शुरू होती है। तिकोना गला बनाने के लिए बगल घटा चुकने पर सारे फन्दों के ठीक बीच से

एक फन्दा घटा दे। अब तीन सलाई छोड़ कर दो-तीन बार दोनो ओर से एक-एक फन्दा घटाने का क्रम रखे। बाद में सलाईयो का अन्तर कुछ अधिक करके घर घटाते जाइए। कन्धे जितने रखने हों, उतने ही फन्दे दोनो ओर बचा कर वगल की काट पूरी कर लीजिए। इसी प्रकार स्वेटर के आगे-पीछे के भाग बुन कर उन्हें कन्धों पर से जोड़ दीजिए। अब गले तथा वगलो के फन्दे उठा कर कसे हाथ से एक सीधा, एक उल्टा करके लगभग पौन इंच की पट्टी बुन कर कस कर बंद कर दीजिए। स्वेटर को दोनो ओर से जोड़ दीजिए। यदि गला चौकोर करना हो, तो जितने फन्दे घटाने हो, वे सब एक ही बार में घटा दीजिए, किन्तु उस अवस्था में वगल की काट आधी बुन चुकने पर ही गला घटाया जाता है। अधिकतर महिलाओं को स्वेटर ही बुनना होता है। ब्लाउज बनाने के लिए अगले भाग को दो हिस्सों में बुना जा सकता है और सामने पट्टी बुन कर चटपट बटन लगा कर उनके ऊपर फेंसी बटन लगाए जा सकते हैं। आगे से खुला रखने पर पहनने में सुविधा होती है। पूरी बाह का स्वेटर या ब्लाउज बनाना हो, तो बाहे अलग से बना कर जोड़ी जा सकती है। बाहों का आरम्भ कलाई से होता है। वहाँ किनारा बना चुकने के बाद धीरे-धीरे फन्दे बढ़ाए जाते हैं और वगल के भाग तक आकर वगल की काट की तरह ही घटा देते हैं। बिना बाहों के स्वेटर की वगल कुछ ज्यादा रहती है और पूरी बाहों के स्वेटर की कुछ कम होती है। आधी बाहों के ब्लाउज में कुहनी के ऊपर से बाह बुनी जाती है।

नारी-लोक

(3) कढ़ाई का काम

सूई का काम जानना सबके लिए एक-सा जरूरी है। आजकल मशीनों द्वारा सिलाई की जाती है, फिर भी सूई का एक अपना स्थान है। पैवन्द लगाने में, कपड़ों की मरम्मत करने में, काज, बटन, रफू, कच्ची तथा पक्की तुरपाई, जरी, चिकन, कढ़ाई, इत्यादि में सूई की ही मदद लेनी पड़ती है। मशीनों का प्रचार होते हुए भी हाथ

की सिलाई और जरी के कामों की कदर कम नहीं है। व्याज के गले पर, सामने की पट्टी लगाने तथा साडी की किनारी आदि में जहाँ मयीन द्वारा ठीक तरह से तुंगपाई नहीं की जा सकती, वहाँ सूई का प्रयोग करना पड़ता है। सूई में रंगीन टोरे डाल कर अच्छे-से-अच्छे कपड़ों पर बड़ी सुन्दर कढ़ाई की जाती है। इसके अलावा चुन्नी, पांत् और मोतियों का बढ़िया काम भी सूई से ही किया जा सकता है।

कढ़ाई में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कढ़ाई का नमूना कपड़े के अनुसार ही हो। छोटे रूमाल पर बहुत बड़ा फूल और पलग की चादर पर छोटे फूल नहीं लचेंगे। यह भी देखना आवश्यक है कि जिस रंग के कपड़े पर कढ़ाई की जा रही है, उस पर कढ़ाई में इस्तेमाल किए जाने वाले रंग फवते हैं या नहीं। कढ़ाई में पक्के रंगों के डोरों का उपयोग करना चाहिए। कढ़ाई करते समय सूई में इतना लम्बा घागा नहीं डालना चाहिए कि घागों में गांठें पड़ जाएं। यह काम बहुत ही सधे हुए हाथों से होना चाहिए। कढ़ाई न तो बहुत ढीली हो, न बहुत कसी। इससे धुलने में आसानी होती है, और कढ़ाई खराब भी नहीं होने पाती। जब तक खूब अभ्यास न हो, फ्रेम पर कपड़ा चढ़ाए बिना कढ़ाई नहीं करनी चाहिए। सूई पकड़ते समय अगूठा नीचे और अंगुलियाँ ऊपर रखना सही तरीका है और सबसे जरूरी है काढ़ने की जगह पर काफी रोशनी का होना, नहीं तो आँखें खराब हो जाने का अदेशा रहता है।

कढ़ाई के लिए कुछ टाकों का इस्तेमाल किया जाता है। बहुत-से नमूने सीधे टाँके यानी सूई से थोड़ी-थोड़ी जगह छोड़ कर टाँके लगाने से बन जाते हैं, लेकिन कुछ नमूनों में लगातार एक तरकीब में घागों द्वारा किसी फूल की पखुड़ी अथवा पत्ती को भरना होता है। इसे सैटीन टाँका कहते हैं (चित्र स० 21)।

(22)

(23)

(24)

त्रजोर में मृत्-टाके लगा कर भी किनारे आदि बनाए जाते हैं (चित्र सं० 22) ।
 सूई द्वारा एक त्रम में पाम-गाम टाके लगाने पर एक सुन्दर नमूना बन जाता है (चित्र
 सं० 23) । त्रिगुणे टाके और त्रिभुज पाम-गाम शारीक टाके लगा कर भी कढ़ाई की
 जाती है (चित्र सं० 24) ।

टाके लगाने के लिए सूई पर धागे के लगभग आठ-दस फेरे देकर सूई को
 अन्दर जितना दूर रमें, उतना कि लपेट कपड़े के ऊपर रह जाए और जितना चाहिए,
 उतने न तो ज्यादा जगह धिरे और न कम । फिर होशियारी से सूई को कपड़े के नीचे
 की ओर निकाल लिया जाए । धागे के ऊपरी भाग की आखिरी लपेट पर टाका लगा
 दिया जाए । उस तरह गुलाब के अन्दर फूल बन सकते हैं । फिर उनके आसपास भराव-
 दार टाकों से पत्तिया आदि बनाई जा सकती हैं (चित्र सं० 25) ।

सूई को एक जगह कपड़े पर ऊपर की ओर निकाल लिया जाए । उसके आगे अडा-
 कार धागे बना कर फिर उसी स्थान पर सूई ऊपर से नीचे डाली जाए । धागे के अडाकार
 सिरे को, सूई से नीचे निकाल कर तथा धागे को बीच में लेकर ऊपर से नीचे ले जाकर टाक
 दिया जाए । इस तरह भी कढ़ाई के सुन्दर नमूने बनाए जा सकते हैं (चित्र सं० 26) ।

(25)

(26)

बटन के काज बनाने में जिग टाके का इस्तेमाल किया जाता है, वह भी कढ़ाई में काम आता है (चित्र सं० 27) ।

(27)

(28)

यदि वारीक कपड़े पर रंगीन धागे से निचली ग्योर से कढ़ाई की जाए अथवा पेंसिल से खींचे हुए चित्र के भागों को भरा जाए, तो उसकी छाना सीधी और बहुत सुन्दर दिखाई देती है। इस प्रकार का काम इस्तिरी करने में ठीक रहता है। इसे छाया-कार्य कहते हैं (चित्र सं० 28) ।

जिस रंग का कपड़ा हो, उसी रंग के धागे से जाली अथवा गुरी बना कर जो काम किया जाता है, उसे चिकन का काम कहते हैं। लखनऊ की यह कला दूर-दूर तक प्रसिद्ध है (चित्र सं० 29) ।

(29)

सफेद या रंगीन जाली पर सफेद अथवा रंगीन धागों से सहज ही सुन्दर नमूने बनाए जा सकते हैं। यह काम बड़ी जल्दी होता है। दूसरी सभी कढ़ाइयों में पहले कपड़े पर पेंसिल से नमूना बनाना पड़ता है या कार्बन पेपर आदि रख कर नमूने को उतारना पड़ता है। लेकिन जाली पर क्रासस्टिच और तारकशी के काम में केवल धागे गिन कर सरलता से काम हो जाता है (चित्र स० 30)। कपड़े पर धागे गिन कर ठीक एक-दूसरे को काटते हुए दो धागे बनाने को क्रास कहते हैं। इन्हीं क्रासों (अथवा काटों) का पूरा नमूना बनाना क्रासस्टिच का काम कहलाता है (चित्र स० 31)।

(30)

कपड़े से धागे गिन कर धागे निकाल लेते हैं। फिर उसमें खाली हुई जगह के खड़े धागों को लेकर जो कढ़ाई की जाती है, उसे तारकशी या बीडिंग कहते हैं। प्रायः भेजपोश या रुमाल आदि के किनारों पर या जहाँ कहीं भी कपड़े का किनारा मोड़ा जाए, बीडिंग बढ़ी सुन्दर लगती है। इसके बाद कई तरह के नमूने होते हैं (चित्र स० 32)। बीडिंग के अलावा भी धागे निकाल कर तरह-तरह के काम किए जाते हैं। इसके लिए कभी पड़े और और कभी खड़े धागे निकाले जाते हैं (चित्र स० 33)।

(32)

(33)

बच्चों की फात आदि पर मुई न माधारण टांके लगा कर जानवर आदि बनाई जाती है। यह जानवर बहुत सुन्दर लगती है। (चित्र न० 34)। पोती की मंजना में बटन, फाज, पटो, चाप के बरतन या गिन्नाफ, आदि मुई की मंजना में पर पर बनाए जा सकते हैं।

गिन्नाफ में चारों तरफ दूसरे तपड़े की मगजी या मोट लगा कर उन सुन्दर और मजबूत बनाया जा सकता है। मंजपोश आदि भी उगी ढग में बनाए जा सकते हैं।

फात यथवा तनाउन में चुन्नेट जामने के लिए स्पोर्टिंग का काम दिया जाता है। उन काम के लिए पहले यह अन्दाज कर लेना चाहिए कि कितना कपड़ा काम करना है।

(34)

उत्तने कपड़े की छोटी-छोटी चुन्नेटे सूई से बना लेनी चाहिए। हर तनाउन का धागा एक और छोड़ते जाना चाहिए। फिर जितनी चौड़ाई में काम करना हो, उतनी जगह में टोरे (कच्चे टाके) डाल कर उन सबके सिरो की ओर बाध लेना चाहिए, ताकि वे निकल न सकें। फिर एक-एक लाइन को लेकर उनमें शुरू से सूई ऊपर-नीचे करते हुए टाके लगाने चाहिए। धीरे-धीरे नमूना डालना चाहिए। पूरा नमूना बन जाने पर कच्चे धागों के सिरो की गाठ खोल कर गाठों की ओर से उन्हें खींच कर अलग कर देना चाहिए। उस तरह मुन्दर नमूना बन जाएगा।

रगों के ठीक चुनाव से तरह-तरह की कढ़ाई की जा सकती है। कढ़ाई का काम धीरज और सहूलियत से करना चाहिए और यह ध्यान में रखना चाहिए कि काम सुधड़ता से हो। गाठें ठीक लगानी चाहिए और धागों को तोड़ कर इधर-उधर लटकते हुए नहीं छोड़ देना चाहिए। बचे हुए सिरो को सिलाई या कढ़ाई के भीतर ही खपा देना चाहिए, ताकि कढ़ाई पीछे से भी गंदी और बेढगी न दिखाई दे।

